

आर्यसमाज प्रवर्तक

स्वामी दयानन्द सरस्वती

का

निजमत

—:०:—

पं० गङ्गाप्रसाद शास्त्रिविरचित

विद्यावाचस्पति

श्रीपं० प्रभुदत्त शास्त्रिसंशोधित

—*—

प्रथम बार
२०००

संवत् १९८४

{ मूल्य ॥२॥ }

भूमिका

आर्यसमाज इवर्तक रवा० दयानन्दसरस्वतीको गुहा प्रवेश किये हुए ५० वर्षके लगभग व्यतीत हो चुके परन्तु खेद है कि उनके मुख्य उद्देश्य समझनेके लिये श्रवण तक किसी ने भी सराहनीय चेष्टा नहीं की।

यह एक सांसारिक प्रवृत्ति है कि मनुष्य अपने कैसे ही अनुचित विचारोंको दूसरोंपर धलात् लादना चाहता है और दूसरे के विचार चाहे कितने ही उदार तथा मार्जित हो पर उनकी अस्वीकृति किये बिना नहीं रहता अपने से विरुद्ध विचार रखने वालोंको मिथ्या वरुद्ध निन्दा दुर्द्वेषन कहना तो आजकल समालोचनाका अङ्ग ही बन गया है ऐसी दशा में अपने से विरुद्ध विचार रखने वाले रवा० दयानन्द सरस्वती के विचार पारावारमें अन्धरा चलकी भाँति निम्न होकर तात्त्विक सम्भारता का पता लगाने वाले अनेक मनुष्य नहीं मिल सकते।

इस पुस्तक में यह सिद्ध किया गया है "कि रवा० दयानन्द सरस्वती सनातनधर्मके ही प्रधानपुरस्कृतार्थ थे " यद्यपि इसे मानने के लिये आज कोई भी उद्यत नहीं है परन्तु यह किसीके पास प्रमाण नहीं है कि इसको भाविष्य में भी कोई न मानेगा।

यदि आज मैं अनुदार मनुष्यसमाजके वटाक्षोंसे भयभीत होकर रवा० दयानन्द द्वारा की गई सनातनधर्मकी सेवाओंके वर्णन करनेमें मौनता स्वीकार करूँ तो फिर दो अक्षर का ज्ञान पाठ करनेसे लाभ ही क्या हुआ।

विश्वानरके हृदयमें यह एक असह्य बाण गड़ा रहता है जो गुणवार्त्ते गुण वर्णन करनेमें मोनता स्त्रोकारकी जातो है किसी कविने कश है कि—

वाग्जन्मदैहान्धनमग्रान्यं गुणत्रिके वस्तुने मौनिना चेत्

अर्थात्—बाणी का जन्म लेना निष्कट है तथा यह एक असह्य बाण है जो गुणशुद्ध वस्तु को प्रशंसामें मौनता स्त्रोकार की जातो है कोई विद्वान् (पागल) पुत्र अपनी माता द्वारा कोई सेवा प्रोत्सा प्रतिकूल न देने को तो इसका कोई खेद नहीं परन्तु जेद तो इस वान का है कि वह पागल पुत्र अपनी उस सेवा करने वाली माताको पहचानना तक नहीं। जिस स्वा० दयानन्दने अपने जीवनको हिन्दूजातिकेलिये श्रीशायर कर दिया उस जानिवाले उसे अद्वाञ्जलि समर्पण करके कृतज्ञताका परिचय दे यह तो एक दूरकी बात है परन्तु आज तोवे यह पहचाननेतकमें असमर्थ हो रहे हैं कि स्वामीजी हमारे हीथे। साधारण मनुष्य कस्त्रोरी के बाहरीमलिन रङ्ग को देखकर उसे फेंक सकता है। परन्तु भादुक मनुष्यकेलिये यह एक कठिन बात है क्योंकि वह उसके बाहरी रूप को न देख कर उसको सुगन्धि से पहचान करना जानता है।

अनसमझ आदमी का लाल हो सकता है कि इस प्रकार स्वा० दयानन्दकी प्रशंसा करके आर्षसमाजकी चापलुपी की गई है परन्तु वह ध्यान रहे कि आर्षसमाजो इतने मूर्ख नहीं है जो स्वामीजी को सनातनो कहने पर भी प्रसन्न हो जावे उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता का ध्यान रखने की आवश्यकता हो क्या है इसलिये अनसमझोकी बातों पर अधिक लिखना व्यर्थ है।

इस पुस्तक में प्रसंगवश जैन बौद्ध-सिक्ख आर्य सनातन सबकी चर्चा की गई है इसलिये इसको “ हिंदुसंगठनका मूलमन्त्र ” कहा जाय तो कोई अशुचि बात नहीं है जय सनातनी जनताको यह विदित होना कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीने हमारा ही कार्य सन्नाहन किया है तो जो आज स्वामीजीका विरोधो समझ कर स्तब्धि करो हैं उनसे प्रेरित करने लगेगे इस उ आर्य और सनातनियोंका संगठन होकर देश और जातिका अगोचर उद्धार होना सम्भव है ।

स्वामी दयानन्द सरस्वतीको सनातनधर्मके प्रधान पुरस्कर्ता ब्रह्मन्त्रसे आर्यजमाजो तथा सनातनी दोनोंकी ही नाक भौंहें भिन्न २ कारणों से सिंहाड्डा सम्भव है परन्तु क्या किसीके संशोधसे सचार्थके प्रकट करने में संकोच करना चाहिये ।

इस पुस्तकमें केवल स्वामीजीके भाषा दिग्दर्शन साध करीया गया है क्योंकि उनके वेदभाष्य तथा उर्दू में लिखे हुए जीवन चरित्रोंके पढ़नेका हमको अवकाश नहीं मिला और उनसे प्रमाणाँके उद्धृत करनेसे पुस्तकके आकार बड़ जाने का भी भय था इसलिये विद्वज्जगत् इस विषयका अधिक विवेचन करना चाहें तो स्वामीजीके लिखे हुए ग्रन्थोंका उत्तमरीति से आलोडन तथा उनके जीवनको घटनाओंका जहाँ तक होसके पुनर्गवेषणा करने का कृपा करें ।

अर्थात्क होसका है यह ध्यान रखा गया है कि इस पुस्तक में अप्रमाणिक तथा निःसार कोई बात न लिखी जाये परन्तु मनुष्य स्तब्ध अल्पज्ञ होनेसे ऐसा हो जाना पढ़ २ पर सम्भव है अत एव सज्जन क्षमा करेंगे ।

इदं दयानन्दसरस्वतीमतं निजं पुरस्ताद्विदुषां समर्प्यते
 विचारदिप्यान्ति सरां विपश्चित उदात्तमत्येति
 निवेद्यते मया ।

अर्थात्—यह “स्वा० दयानन्दसरस्वत का निजमत
 ‘विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित किया जाता है आशा है कि परिदल
 अपनी उदार बुद्धिसे इस पर विचार करेंगे वस यही अन्तिम
 निवेदन है ।

(आ० शु० १० सं० १९८४ वि०)

पं० गङ्गाप्रसाद शास्त्री
 रामगढ़ (अलवर)

मंगलाचरण

यां मेधां देवगणाः पितरश्चापासत
तयामामद्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा
यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव विलीयते
येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः

इस धर्मप्राण आर्यजातिपर सृष्टिके आदिसे लेकर अनेक घोर संकट आये परन्तु आश्चर्यकी बात है कि अभी तक यह जीवित है संसारकी अनेक जातियां वैविलोनियां आदि आर्विभाव होकर तिरोभावको प्राप्त हो चुकी और अब उनका नाम केवल इतिहासके पृष्ठों पर शेष है परन्तु यह वृद्ध आर्यजाति अब भी तरुण जातियोंसे टक्कर लेनेके लिए सन्नद्ध है जिसका एकमात्र कारण यही है कि इस जातिमें अनेक अवतार तथा बड़े २ योगी सन्यासी महात्माओं का प्रादुर्भाव होता रहता है जो समय २ पर देशकालानुसार इस जातिकी कायाकल्प किया करते हैं इसके लिए इसके पिछले इतिहास पर सिंहावलोकन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

महाभारतके अनन्तर देशमें एक महान् विप्लव उत्पन्न हुआ और अविधाने आर्योंके हृदयों पर अपना प्रभुत्व स्थापन करना प्रारम्भ किया। ब्राह्मणोंको स्वार्थ और क्षात्रियोंको भोग विलास सताने लगा, मांस मदिराकी चर्चा सर्वत्र फैल गई और जिन यज्ञोंको * अध्वर (हिसारहित) कहते थे वेही हिसाके केन्द्र बन गये आजकलके बूचड़खानोंसे उस समयकी यज्ञ-शांताओंका भयानक दृश्य था अब पशुबधके अनन्तर चर्म उतारने की प्रवृत्ति उत्पन्न जब जीवित पशुओंकी ही चर्म उतारी

जाने त्यों और पशुओंकी इन्द्रियोंको सीं २ कर जोविनोंको ही अग्निमें आहुतिदेनेसे यज्ञकुण्डचिनाकुण्डका मांति चटचटाने लगे अग्निपर पहुँचे हुए मांसने पुरांडाशने वायु सुगन्धित समझा जाने लगा (बाह्मीकीय रामायण वा० स० १४ श्लो० ३६) और वेजुबानों के रक्त को नदी वह निकली (मेघदूत श्लो०) जिसका वर्णन महाभारतमें इस प्रकार है—

सांकृते रान्तिदेवस्य यां रात्रिं न्यवसन् गृहे
आलम्भन्त शतं नावः सहस्राणि च विंशतिः
तत्र स्य सृदाः क्रोशन्ति सुमृष्टमाणिक्यकुण्डलाः
सूपं भूयिष्ठमश्नीध्वं नाद्य मांसं यथा पुग

(म० शा० अ० २८, १७७—१२६)

संकृतिके पुत्र राजा रान्तिदेवके घर पर जिन रातको अतिथि ठहरे उस रात्रिको ११२० गाये मारी गई आये हुए अतिथियोंको भोजन सत्य अच्छे २ कुण्डल पहने हुए रसाइये पुकार कर कह रहे हैं कि अब केवल सूप (दाल) खाइये मांस आज उनका गहो है गितना पहिले था ।

इसने अनिरिक इन वामगणिकोंने किम् प्रकार प्रमाणिक ग्रन्थोंमेंभी दोषक मिलाकर अध्वरोंमें *पशुहिंसाका प्रचार करना प्रारम्भ किया उनका भी दिग्दर्शन करा देना उचिन है ।

राजा दशरथके शृण्पशुङ्ग द्वारा प्रारम्भ किये हुए यज्ञका वर्णन बाह्मीकीय रामायण में इस प्रकार लिख दिया है ।

*अध्वर इनि यज्ञनाम ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः नि० १८
अध्वर यज्ञका नाम है क्योंकि इसमें हिंसाका निषेध है—

कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः
 कृपाणैर्विंशशतैर्न त्रिभिः परमया मुदा
 हयस्य धानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः
 अन्नौ प्रास्यान्ति विधिवत् समस्ताः षोडशर्त्विजैः

(बा० रा० बा० सं० १४ श्लो० ३३ ।

कौसल्याने उस अश्वको परिक्रमा करके पूजना पूर्वक
 तीन कृपाणों से उसे काट दिया । अश्वके सारे अङ्गोंको सारे
 ब्राह्मण और सोलह ऋत्विज् अग्निमें विधि सहित हवन
 करने लगे, परन्तु इन पर थोड़ा भी सश्रम दृष्टिसे विचार
 किया जाय तो फौरन पता लग जाता है कि यह कार्यवाही बाम
 याक्षिणीकी है । मद्यं बाल्मीकिः इसने कोई सम्बन्ध नहीं है ।

जिस चतुर्दश सर्गमें इन अश्वमेधयज्ञका वर्णन है, इसके
 अन्तका यह श्लोक है—

अ तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रथतो नृपेन्द्रः
 जगाम हर्षं परमं महात्मा तदृष्यश्रुतं पुनरप्युवाच

(बा० रा० बा० १४, ६०

उस ऋषिके मधुर वचनको सुनकर नम्रतासे प्रणाम
 करके राजा दशरथ पड़े पसंग हुए और उन अश्वमेधयज्ञसे
 फिर बोले यों सर्व समाप्त हो चुका अगले सर्गके प्रारम्भमें
 राजा दशरथको अपना वक्तव्य निम्न कहना चाहिए परन्तु
 सर्गाख्यमें ऋषि बोल पड़ता है ।

मेधावी तु ततो ध्यात्वा साकेचिदिदमुत्तरम्

तुब्धोद्भूतः तनस्तनुं वेद्मो भ्रान्तब्रवीत्

इष्टिं तद्वक्त्रिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् (बा० सं० १५

वेदज्ञ बुद्धिमान् ऋष्यशृंगने ध्यान करके कहा कि मैं तुझे पुत्रेष्टियश्च पुत्रोत्पत्तिके लिए करादूँगा इस प्रकार दशरथके स्थानमें ऋष्यशृंगके बोल उठनेसे प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है कि १४ सर्गके अन्तके श्लोकसे १५ सर्गके प्रथम श्लोकसे कोई सम्यन्ध नहीं है। और १३वें सर्गके अन्तिम श्लोकसे १५वें सर्गके प्रथम श्लोकका स्पष्ट सम्यन्ध है।

ततो वशिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः

ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभस्तदा

यज्ञशतं गताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि

श्रीमार्शच सह पत्नीभी राजादीन्नामुपाविशत्

(बा० सं० १३ श्लो० ३०)

वशिष्ठ आदि सारे ब्राह्मण ऋष्यशृंगको आगेकरके यह-स्थानमें आकर यथाविधि यज्ञकराने लगे और राजा अपनी पत्नियाँ सहित दीक्षामें बैठा इन श्लोकोंके अनन्तर १५वें सर्गके श्लोकों द्वारा ऋष्यशृंगके ध्यान करके राजाको पुत्र प्राप्तिके लिए कहना और यज्ञका आचार्याव स्वीकार करलेना समुचित ही है—

इससे १३वें सर्गका १५वें सर्गमें सम्यन्ध है १४वां सर्ग जिसमें अश्वमेधका प्रकरण है १५वें सर्गसे अन्वय नहीं खाता इसके अतिरिक्त १४वें सर्गका प्रारम्भ भी तेरहवें सर्ग की समाप्तिसे नहीं मिलता—

सरस्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ।

ऋष्यशृंग पुरस्कृत्य, इत्यादि बा० सं० १४ श्लोक १

सरस्व के उत्तर किनारे ऋष्यशृंगको आगे करके राजा यज्ञ करके लगे हुए यह बात तो उद्धृत किए हुए १३ वें

सर्गके अन्तके श्लोकोंमें कही जा चुकी (स० १३ श्लो० ४०) उसका पुनरुक्त दोपसे घर्षण करना आदिकार्यको दूषित करना है अतएव चतुर्दश सर्ग प्रक्षिप्त ही समझना चाहिए-

प्रत्येक मनुष्य जानता है कि राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहेथे पुत्रेष्टि यज्ञमें अश्व मारकर हवन करना किसीने भी नहीं माना है-और न अश्वमेध पुत्रेष्टि यज्ञका कोई अंगही है "महाभारतके वनपर्वमें रामोपाख्यानमें उसमें समस्त रामचरितहैं परन्तु वहाँ रामचन्द्रजी के जन्मके लिये ऋषिशृंग द्वारा की गई पुत्रेष्टि का घर्षण नहीं है" (महा० मीमांसा० पृ० २२) तब अश्वमार कर हवन करने का प्रकरण १४वें सर्ग द्वारा मिला देना किसी धर्मद्रोही-दुरात्मा के दुस्साहसके सिवाय और क्या कह सकते हैं यजुर्वेदमें स्पष्ट लिखा है—

योऽर्वन्तं जिघांसति तमभ्ययीति वरुणः परो मर्त्तः परः
श्वा (यजुर्वेद २२।५) योऽर्वन्तमश्वं जिघांसति हन्तुमिच्छति
वरुणः तमश्वं जिघांसन्तमभ्ययीति दिनस्वि (महीश्वरमाष्य)

जो अश्वको मारना चाहता है उसको वरुण नष्ट करता है । और वह मनुष्य निररक्त दुस्तेकी तरह अपमानित होता है- इसके अतिरिक्त शास्त्रोंमें एक गोघ्न शब्द अतिथि का पर्याय-वाची आता है-उसका अर्थ भी इन वामशायिकोंने "गाहन्ति यस्मै इति गोघ्नः अनिग्रिः" अर्थात् गाय जिस केलिये मारी जाय उसे गोघ्न या अतिथि कहते हैं-ऐसा किया है-परन्तु यह इनका अज्ञान अथवा पक्षपात है-पाणिनिमुनिने धातुपठमें हन् धातु हिंसा और गति (ज्ञान गमन प्राप्ति) अर्थमें लिखा है इसलिये गोघ्न शब्दका अर्थ है किराय जिसके कारण प्रात कीजाय अर्थात् रखनी पड़े उसे गोघ्न कहते हैं पाणिनि मुनिने स्वयं अष्टाध्यायी में लिखा है "उपघ्न आश्रये" (अष्टा० ३।३।८६) यहाँ उपघ्न शब्दको

व्युत्पत्ति करते हुए भट्टोजी लिखते हैं कि "उपान्यते सामीप्येन गम्यते इति उपघ्नः" जिसके समोप जावे उसे उपघ्न कहते हैं संघोद्धोगलप्रशंसयोः (अ० ३।३।८) संहननमंघः उद्धन्यते उत्कृष्टो जायते इति उद्धः, गत्यर्थानां हानार्थत्वात् हन्ति जाने (सि० का० पृ० ५४८) अर्थात् अन्धी प्रकार संगठितों का नाम संघ और और अन्धी प्रकार जाना जाय उसे उद्ध कहते हैं यहाँ स्पष्ट हन् धातु प्राप्ति और जानमें वि० मान है इन्हीं स्थान पर "दाश गोघ्नो सम्पदाने (अ० ३।४।७३) इस सूत्रमें गोघ्न शब्द सिद्ध किया है अब हन् धातुका हिंसा अर्थ छोड़कर ज्ञान गमन प्राप्ति अर्थमें स्वयं पाणिनिने प्रयुक्त किया है तब गोघ्न शब्दमें गत्यर्थ न मानकर हिंसार्थक हो मानना कितना दुराग्रह है इसे पाठक स्वयं विचारे ।

समस्त हिन्दुमान यह जानते हैं कि ऋषिमुनि लोग अतिथियोंका सत्कार दधि (मधुपर्क) दुग्धादिसे किया करते थे और आश्रममें एक गौ रखा करते थे यमदग्नि ऋषिके पास एक गौ थी जिसके दुग्धादि द्वारा संथित पदार्थोंसे राजा सहस्रार्जुनकी फौजका अतिथि सत्कार किया गया उस उत्तम गौ को राजाने खीनना चाहा इस पर भगड़ाबड़ा यमदग्नि और सहस्रार्जुन दोनों मारे गये । और इसी अतिथि सत्कार के लिए वशिष्ठ के पास नन्दिनी नामक गौ थी जिसकी सेवा दिलीपने की थी और वसुओं ने इसका दूध भी किया था और विश्वामित्र तथा वसिष्ठका भगड़ा भी इसी गौ पर हुआ था (म० आ०) इससे सिद्ध है कि अतिथियों की सेवा और पूजाके लिये गृहस्थ लोग विशेष रूपसे गौ रखा करते थे परन्तु कालकी गति बड़ी प्रबल है जो गौ अतिथियोंकी सेवाके लिए माता स्वरूप थी उसको ही कृतघ्न

मनुष्य मार २ कर खाने लगे गौश्रोंके करुणाक्रन्दनसे आकाश गूँज उठा और पृथ्वी धरथराने लगी । आवश्यकता हुई कि को! ऐसी आत्माका श्रविर्भाव हो कि इस अन्याय को दूर करके हिन्दु जाति की इस कुसमयमें रक्षा करे ।

जो ईश्वर इस संसारकी रचना करता है वही इसकी रक्षा करनेमें भी मगध है अतएव उसने गौतम बुद्ध तथा महावीर स्था० को जगतमें पूकट किया मगधान् बुद्ध तथा महावीर स्था० का जन्म एक पुंसिद्ध राजकुलमें हुआ था अतएव सध प्रकार के भोग विलासकी सामग्री उनके लिए प्रस्तुत थी परन्तु का स्वभाविक प्रार्थना आत्मा इन विषयोंकी उपलब्धिसे लोकापहार का भूल सकती है । वे रात दिन संसारकी चिन्तासे चिन्तित होने लगे जीवहिंसाके अदृशा हृदयसे हृदय मोम होकर पिघलने लगा, और धामधादिकोंके अत्याचारसे उनका कलेजा दहल उठा पिता उन्हें एक चक्रवर्ती राजा देखना चाहते थे परन्तु वे तो आये ही और कार्यके लिये थे । गौतमबुद्धका विवाह करके उनके पैरमें एक मनोरमा स्त्री की बेड़ी डाल दी गई और उसमें उनके एक पुत्र रत्न भी उत्पन्न हुआ पुत्रके उत्पन्न होनेसे वे स्थिर हो उठे चित्तमें विचारने लगे कि मैं कठिनतासे उकड़ा गया और संसारके प्राणी दुर्दशामें हैं परन्तु जो आत्माएं निर्वन्ध हैं उन्हें कौन बांध सकता है उन्होंने पुत्र मुक्त देखकर चुपचाप वनकी राह ली । सनातनधर्मियों का विश्वास है कि बुद्ध ईश्वरके अवतार या आचार्य थे वेद यज्ञ ईश्वरकी सत्ता और धर्मके प्रचारके लिए हो युग २ में अवतार या आचार्य आया करते हैं परन्तु यहां कुछ बात ही और हुई उन्होंने गथा नामक स्थानमें तपस्या करके दुःखत्र प्राप्त किया और अपना भिन्नान्त प्रचार करनेके लिए कार्यक्षेत्रमें

उन्हे वेद यह ईश्वर देवता आत्मा आदि का खण्डन करने लगे ।

भगवान् बुद्ध का मत था कि आत्मा कोई खनन्त वस्तु नहीं है वह पृथ्वीने चेतनताको ग्राम होकर जन्म मरणके चक्र में आती है उत्तम कर्मों द्वारा शीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त हो जाती है और पुनः उसको कोई सता नहीं रह पाती । ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, संसार शून्यसे उत्पन्न हुआ है, वेद मनुष्यकृत पुस्तक हैं यज्ञकरके पशुको स्वर्ग भेजना हो तो अपने पिताको मार कर स्वर्ग क्यों नहीं भेजदेते, यज्ञादि कार्य मिथ्या विश्वास है, वर्णाश्रम धर्म शोथा ढकोसला है तप करना व्यर्थ काया व्रतेश है ।

अब विचार करना चाहिए कि क्या कोई उपर्युक्त मतका प्रचार करके भी वैदिक धर्मका रक्षक हो सकता है यदि नहीं तो फिर भगवान् बुद्ध किस प्रकार ईश्वर/वनार या आचार्य माने जा सकते हैं अवतार या आचार्य तो धान ही दूसरो हैं इन उपर्युक्त बातोंमें से एक का भी प्रचार करने वाला सनातनधर्मी नहीं कहा जा सकता नव गौतम बुद्धमें क्या ऐसी बात थी जिसको लक्ष्य करके श्रृंग पुनियोंने उनको अवतार या आचार्य समझ लिया ।

यह सब जानते हैं कि जितनी जगोंमें पशुहिंसा होरही थी वह सब ईश्वर तथा देवताओंकी तृप्तिके लिए और अपनेको स्वर्ग लेजानेके लिए हीथी वेदहो इन यज्ञोंका आधार बनाया जाताथा और स्वार्थी ब्राह्मण ही इन सब बातोंके प्रचारकथे । इन प्रकार वेदके नामपर होने वाली हिंसाका प्रचार रोकना चाहिए और उसके दोही मार्गथे । यातो इस सत्यताका प्रचार किया जाताकि—

नैव मार्गः सतां देवाः यत्र बध्येत वैः पशुः (म०शा० ३३७-५)

अर्थात् यह सज्जनोंका मार्ग नहीं है कि यज्ञमें पशुबध किया जाय ।

कीटान्दत्त्वा पशून्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।

तेनैव गम्यते स्वर्गे नरकं केन गम्यते ।

कीट और पशुओंको मार कर खूनकी क्रीचड़ करने सेही कोई स्वर्ग जाता है तो नरक जानेका और कौनसा मार्ग हो सकता है अतएव सात्विक यज्ञयाग द्वारा ईश्वर या देवताओंकी तृप्ति करना चाहिए और इसीसे आत्माको सद्गति प्राप्त होती है । दूसरा एक मार्गहिंसानिवृत्तिका उस समय यह भी होसकताथा किजिस ईश्वरकी तृप्ति केलिए यज्ञ करतेहो वह कोई भी ही नहीं 'और जिस वेदके विश्वाससे करते हो वे वेदभी मिथ्या है यज्ञयाग सब व्यर्थ हैं जन्मसे ब्राह्मण कोई नहीं है इससे इन ब्राह्मणोंके उपदेशको मतमानों यह आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे स्वर्ग लेजाना चाहते हो । भगवान् बुद्धने द्वितीय मार्ग काही अवलम्बन किया और याज्ञिक हिंसाको संसारसे विदा करदिया ।

इन दोनों मार्गोंमें शीघ्रतासे हिंसा प्रचार को रोकने वाला मार्गहमारी समितिमें यही उत्तमथा जो भगवान् बुद्धने स्वीकार किया क्योंकि प्रथममार्ग जिसमें वेदोंको प्रमाण मानकर यज्ञादि प्रचलित रखके उनसे हिंसाका संशोधन करना बहुत विलम्ब साध्यथा और यही कारण थाकि वेदादिके विरोध करने पर भी तात्कालीन मुनियोंने बुद्धको ईश्वरका अवतार या आचार्य मानलिया और यह वेदादि सस्कृत हिंसाविषयका एक आरजी और बनावटी साधन समझा गया ।

ईश्वरीय इच्छा पूर्ण हुई और संसारमें शान्ति विराजने लगी वेदका विरोध आत्मा-विषयक असत्यकल्पना आदि जो कुछ बौद्धधर्म के कारण प्रचलित हो गई थी उसका शंकराचार्यने खण्डन करके सनातन वैदिक धर्मका पुनरुद्धार किया।

यह तो अच्छाही हुआ कि बौद्धधर्म भारतसे विदा हो करके अन्य देशोंमें बिस्तार पा गया। परन्तु बौद्धोंकी दयालुता से राक्षस एकान्तिके मनुष्य अनुचिन्तन लाभ उठाने के लिए उद्यत होने लगे।

आज से १४०० वर्ष पूर्व अरब बड़ा जंगली देश था वहाँ के लोग बड़े खूंखार होते थे किसीके खेतमें एक ऊँट आ गया खेत वाली स्त्रीने उसे मार दिया उँट वापसने स्वामीके स्तन काट लिए इस बात पर सन् ४१४ से ६३४ ई० तक ४० वर्ष अनेक घोराने युद्ध करते रहे यह लड़ाई खुदाके दो नवियों में प्रारम्भ हुई थी जिसमें सत्तर हजार मनुष्य मारे गये।

किसी छुड़दौड़में किसीका घोंड़ा किसीने चमका दिया इस पर सन् ५६२ से सन् ६३२ ई० तक ३३ वर्ष आधा अरब फटना मरता रहा, वहाँ जिनोकारी मक्कारी शराब आदिका बाजार खुब गर्म था किर्म के पित्तके यदि १० स्त्री हो और वह मर जाय तो उन भयको उसका घेदा अपना वीची बना लिया करता, उनके हृशोपन का वर्णन मौलाना हालाने इस प्रकार किया है।

‘चलन वनके जिनने थे सब वृद्धियाली,

हरयंक लुट और मार में था पगाना।

वेधे कल्लोगारत में चालाक पेसे,

दरन्दे हो जंगल में वेधाक जैसे।

तैशथा व गफलत थी दीवानगी थी,

गरज हरतरह जग की हालत उठी थी।

ऐसे मुहम्मद यूतुक घडीरगूर (कादवानी) लिखने हैं कि-अरबमें वही आदमी काममें ज्यादा बारसुलु वर्गम कुमार किया जानाथा जो पानी की तरह शरान पीना हो और हिवानों कीतरह-जिना करता हो और नन्शी दरन्दों की तरह जालिम बसफाकहो (याया नाक का मजहब) उसी जमाने में और उसी देश में हजरत मुहम्मद सा० में इस्लाम की नींव रखता ।

अरब देशको परिस्थितिके विचारनेसे यह तो साफ ही है कि ऐसे समयमें उत्पन्न होते धादे इस्लाम धर्ममें दर्शनिक विचार और तात्विक विवेक । कहाँसे होसकने हैं । उन लोगोंमें मनुष्य शक्ति तो फाई थी ही नहीं बेतो निरेखूखार ये इस्तिफ उनकी शक्तकी-दूर नलंगर हो वर्तमान इस्लाम धर्मका कारण बनी । जसकी -मन्तराज ने तारोण फारोज शाहीमें स्वीकार किया है ।

हम बुतारा सोलत हम बुतपरस्ता रा चलोस्त

हम य इस्त आनशपरस्ता आनयेता हम यहुस्त ।

अर्थात् मूर्तियोंको जलाडाला और बुतपरस्तोंकी भी जला डाला पारसियों को भी मार डाला और उनकी आगको भी मारदिया ।

अलबदनी और हेनचांग दोनों का यही मत है कि इस्लामके आरम्भमें सारेमध्य एशियामें बौद्धधर्मथा अन्य देशोंमें भी बौद्ध फिलानफो असर कर रहीथी अफगानिस्तानमें प्रायः शीजही ये इस लिए मुसलमानों की बनपड़ी और बौद्ध लोग तलवार के डरसे इस्लाम में दाखिल होने लगे बख्तियार खिलजी के समय समयमें मुहम्मद खिलजीने कुल दोसो आदमी लेकर बंगाल पर आया थागा वहु आश्रप की वान है

कि सारे बौद्ध भाग गए और बौद्धधर्म अपनी जन्म भूमिसे भी नष्ट हो गया ।

परन्तु यह हाल हिंदुओंका नहीं था उन्होंने उनका तीव्र विरोध किया आसाम वालोंने मुहम्मद खिलजीको मार भगाया और दिल्लीमें ७०० वर्ष राज्य करने पर भी हिन्दुधर्मका कुछ नहीं बिगाड़ सके उसका येग भारतमें आकर रुक गया और उसपर उल्टा हिन्दुधर्म चढ़ बैठा जिसका चरण मौलाना हालोंने इस प्रकार किया है ।

वह द नेह जाजीका बेबाक बेड़ा

निशां जिसका अकसाय आलम में पहुंचा
मुजहमदुआ कोई खतरा न जिसका-

न उम्मामेंठिठका न कलजममें भिचका
किये पैरपर जिसने सातों समन्दर-

वह दूया दहानेमें गंगाके आकर
घहदीं जिससे तौहीद फैली जहाँमें-

हुआ जलवागर हक जमी वो जमीमें
रहा शिर्क वाकी न वहमो गुमांमें-

वह बदलागया आके हिन्दोस्तांमें

मु० हा० स०

जिस समय इसलामकी तलवारका मुकाबिला हिन्दु लोग कर रहे थे स्त्रियां सती धर्मकी रक्षाके लिए अग्निमें प्रवेश कर रही थी दूधमुँहे बच्चे गर्मिणी श्रवलाएँ कत्त की जा रही थी आग लगाकर गांवके गांव फूँके जायुके थे छः २ आनेमें यहांके लड़के लड़कियां गुलाम बनाकर वुगदाद बेच दिये गयेथे । भविष्य में अकबर जैसा कूटनीतिज्ञ और औरंगजेब जैसे अत्याचारी बादशाह होने वाले थे जहाँ १३३ वर्षके करीब

७-८ खानदानोंने राज्य किया वहां ३३१ वर्ष तक एकही प्रभावशाली मुगलिया खानदानको राज्य भारत पर होना है। इस समय भी मुगलिया खानदान के पहले बादशाह बाबरके साथ २ एक महान् आत्मा उत्पन्न हुई। जिसने हिन्दुधर्मकी रक्षा को वे श्री गुरुनानक देव थे।

जिस समयमें श्री गुरुदेव का जन्म हुआ वह समय बहुत ही नाजुक था घर बैठे हुए ही ब्राह्मणों की खाल उतारली जाती थी आंखें फुड़वा कर नीबू निचाड़ दिये जाते थे। मन्दिर तोड़े जा रहें थे क्रूरियोंको अपने सतीत्वका चिन्ता थी। भारत-भूमि गीलोंके खूनसे खींची जा रही थी।

उस समय किसीकी शक्ति थी जो इस अन्याय सत्य सनातन धर्मकी रक्षाके लिए अपना हाथ बढ़ा सके। दिल्लीके पास काथन नामक ग्रामका एक जोधन ब्राह्मण बादशाह सिकन्दर लोदीके सामने इस जुर्म में पेश किया गया कि यह इस्लामको सच्चाधर्म धत्ताकर हिन्दुधर्मको भी सच्चाधर्म कहता है उसमा श्रीने इत्तिफाक़ रायसे फतवा दिया कि यातो जोधन मुसलमान होजाय वर्ना गर्दन भारीजाय ब्राह्मणकुलदीपक जोधनने इस्लाम धर्म स्वीकार करनेसे इन्कार किया और मकतूल हुआ (ता० फरि०, जि०, अ०, २५६) इस प्रकारके आतावरणमें भी श्रीगुरुदेवने श्रधोलिखित वेजोड़ मार्ग डूँड निकाला और वैदिकधर्म कीरक्षा करनेमें समर्थ होसके।

आपने मुसलमानी फकीरों की तरह नीले चक्र और पशमीने की टोपी पहनना प्रारम्भ किया श्रान समाज पढ़ने का आसन बज्र धरनेके लिए कुंजा अपने पास रखने लगे (जन्म० फ०, २०८, वारान् भा० शु० १६ ता० शु० खाल० २६२)

यहां तक कि एक चोला ऐसा पहना करते थे जिसपर कुरानकी आयतें और कलमा बगैरा भी लिखे हुए थे जोकि

आतकल डेरा बाबा नानक नाम नगर जिला गुरदासपुर को एक धर्म शास्त्रामें वनौर याद दहन के रवा हुआ है ।

मुसलमानों वेप धारण करनेसे इनके यादशमही द्वारा कलकराये जानेका डर बहुत कुछ मिट गया उन्होंने धर्म प्रचार का मार्ग भी एक नवीन हो निकाल लिया, हिन्दु और मुसलमानोंका एकसाथ खरडन करना प्रारम्भ किया मुसलमान अपने को उम्मतों खुदाके धन्दे अनपेक्ष उच्च समझते थे । हिन्दुओंको काला काफिर और बुतपरस्त और नीच मानते थे । बाबा नानकदेवने महात्मा कबीर की तरह मुसलमानों पर हिन्दुस्तान में सबसे प्रबल गहो हमला कियाकि जो उनको हिन्दुओंके समान-जना कर समालोचनाका मुख्य लक्ष्य बनाया । श्रीनानक देवने इस प्रकार का वेप जान बूझ कर बनाया था, क्यों कवे जानने थे कि अत्याचारों यवनों में इस प्रकारके वेपके बिना जीवित रहना कठिन है जब शरीर ही नरहेगा तब धर्म की सेवा किस प्रकार होपकेगी परन्तु प्रश्न करने पर अपने को मुसलमान करने से साफ इन्कार कर दिा करते थे इसका प्रमाण उनका मुँहमें कहा हुआ प्रसिद्ध शब्द है ।

हिन्दु कहाँ तै मारिथा मुसलमान नैं नाहि

पंच तत्व का पूतला नानक मेरा नान ।

नती नैं हिन्दुहं जिसे तुम मारो और न मुसलमान पीहं मैं तो पंच तत्वका पूतला हूं और मेरा नानक नाम है इससे स्पष्ट होजाता है कि उस समय अपने को हिन्दु कहना ही मानो मौत को आह्वान करना था । यह ध्यान रहे कि जहां वे हिन्दु धर्म पर टीका टिप्पणी करते थे वहां शास्त्रानुकूल ही करते थे परन्तु मुसलमानतो हिन्दु धर्मसे विल्कुल अनभिज्ञ ही थे। वह उसे

हिन्दुओंका खण्डन समझ बैठने थे वह जमाना तो दूर गया
आजकल भी मुसलमानोंके दिमाग इतने नहीं बड़े हैं जो हिन्दु
धर्म से परिचय प्राप्त कर सकें उदाहरणके लिए श्रीनानकदेवके
दोचार शब्द लिखे जाते हैं

वेद पढ़े हरनाम नवूझे माया कारण पढ़ २ श्लो०

(पं धना० म० ५)

पढ़े रहे सगले वेद ना चौके मन मेद ।

पंडित मेल न चौकिए जेवेदपढ़े जुगनार (पं सार० म० ३)

इत्यादि वाक्यों को उद्धृत करके श्री नानक देव को मुसल-
मानसिद्ध करनेहुए शेख मुहम्मद यूसुफ एडॉटरनूर अपना पुस्तक
“वाशा नोनगः का मज्हय” के पृ० ४-पर लिखते हैं कि यहाँ
वाया नानकने वेदोंका खंडन किया है-परन्तु जो उन्हें थोड़ा
भी ज्ञान हुआ तो ऐसा नहीं कहते उपर्युक्त शब्दोंका अभिप्राय
तो स्वयं वेदोंमें लिखा है ।

स्थाणुग्यं भारहरः किलाभूत् अभीत्य वेदं न वि
जानाति योर्थम् (नि० १।१८)

अर्थात् वह निरा क्राष्ट और गधा है जो वेद पढ़ कर अर्थ
नहीं जानता फोरा वेद चारों युग पढ़ाजाय और उस के अनु-
सार कार्य न करे तो कभी मुक्ति नहीं मिल सकती ।

न धर्मं शास्त्रं पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं
दुरात्मनः

दुरात्माके सुधारका कारण न वेद पढ़ना है और न धर्म
शास्त्र क्योंकि वह उन्हें पढ़ कर भी स्वार्थ के लिए अनुचित
स्थानमें-प्रयोग करता है ।

अब एडॉटरनूरको विचारना चाहिए कि गुरुदेवकी शिक्षा-

वेदानुकूल है या वेदविरुद्ध चार जुगकी कल्पना जो नानकदेव ने इन शब्दोंमें लिखी है वह हिन्दू मानते हैं या मुसलमान वेदके वाक्य तो स्वयं गुरुदेव यह लिखते हैं।

त्रिगुणवाणीवेदार्चिचार भरुया मैल भरुया व पार

(ग्रंथ म ३)

त्रिगुणात्मकः अर्थात् सत्त्वरजस्तमोगुणवाले वेदको विचार और मैलको नष्ट करके पार होजा-इसका अर्थ जनावनं किया है ब्रह्मादि तीनों देवोंने वेद पढ़ा पर कुछ हासिल नहीं हुआ धन्य हो त्रिगुण वाणी का अर्थ त्रिदेव किया है यह शब्द तो गीताके इस उपदेशके समानार्थक है।

त्रैगुण्यविषयावेदानिर्गुणयो भवान्नुन ! (गीता २।४५)

अर्थात् वेदोंसे सत्त्वरजोदिका ज्ञान करके इन गुणोंसे छुटने का उपाय कर-यही क्या श्री गुरुदेवने पद २ पर वेद की महिमा का गान किया है-

वेद पुरान झूठमत भाख्यो झूठा जो न विचारा (ग्रंथसा)

चारवेद झूहहि सच्चरार पढ़हिगुनहिजेचारधिचार

भावभगति कर मोचसुदाएतक नानक मोखन्तरपाये।ग्रंसा०

वेदपुरान झूठ नहीं है जिसने विचार नहीं किया वह झूठा है चारों वेद सच्चे हैं जो विचार कर पढ़े भाव भक्तिसे नमता के साथ उनके अनुकूल आचरण करे तो नानक कहते हैं कि मुक्ति मिल जाती है-और देखिये—

आखें ग्रंथ मुख्य वेद पाठ-एक ओझार वेदनरमे—

अन्धेरा जाय वेद पाठ अथर्ववेद पठंग सकल पाप नठंग
(मास्टर लक्ष्मणकृत बाबा नानक और दीने इस्लाम पृ० २)

सब ग्रंथों में मुख्य वेद पाठ है ऐसा ग्रंथ साहय कहते हैं-
एक ईश्वरसे वेद उत्पन्न हुए हैं-वेदपाठसे अन्धेरा नष्ट होता

हैं अथर्ववेदके पढ़नेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं—

इसके अतिरिक्त बहुतसे ऐसे उपदेश हैं जोकि हिन्दुधर्मके हैं और सुस्तजमान अज्ञानतासे अभी अपने समझते हैं—

हुफ्मो आवे हुफ्मी आवे (अथर्वसू) ईश्वर की आज्ञासे जाता है और जाता है अर्थात् बर्मानुसार ईश्वर की इरेणासे जीवात्मा जाता जाना रहता है इस पुनर्जन्मके उपदेशको भी एडीटरनूरने पुनर्जन्मके खण्डनमें लगाया है—

अथवा अहानूर अपाया कुदरत दे सब बन्दे

एक नूर से सब जगउपजा कौन भलेकौन मन्दे (अ० सा०)

इंशजीवमें भेद न जानो साधु चोर सब ब्रह्म पिछानो—

सर्व प्रथम ईश्वर का नूर ही था फिर मायासे सब मनुष्य बने जब सब मनुष्योंमें एकही आत्मा है तो कौन भला है और कौन दुगा है-ईश्वर और जीव में भेद नहीं है साधु और चोर सबका आरमा ब्रह्म ही है-इन बचनोंसे आहजरत एडीटरनूर ने यह बात सिद्ध की है कि अजरूप पैदायश परहेङ्गार और बदपारमें कोई भेद नहीं है परन्तु यह सब उपदेश इन वेद बचनोंके आधार पर है और इसलामके खण्डन करने वाले हैं- इन्द्रोमायाभिःपुरुषपईयते (अग्नेद ३ । ४७ । १४ । ईश्वर अपनी माया (कुदरत) से सब रूपों को धारण करके जगत् रूप हो जाता है-सर्व खलिवद्ब्रह्म (छा० ३ । १४ । १) यह मारा जगत् ब्रह्म है-जीवो ब्रह्मोवनापरः (गीतारहस्य २४३) जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है-इन बचनोंसे इसलाम के इस अकीदे का खण्डन हो जाता है कि खुदा नेस्ती से हस्ती में लाता है अर्थात् प्रकृतिके बिना जगत् रचता है बाया नानक के शब्दोंसे सिद्ध हो जाता है कि खुदा नेस्तीसे हस्ती में नहीं ला सकता है बल्कि ब्रह्म ही जीव है दूसरे इस सिद्धान्त का

भी खण्डन होना है कि मनुष्योंके लिए हीवानात बनाये हैं परन्तु बाबाजीके उपदेश का समिन्धाय है कि नवकी आत्मा एक है किसीको किसी के मारने का हक नहीं है परन्तु हंसी आती है इन मिश्रणों की बुद्धियों पर जो खण्डन को मण्डन समझने हैं और आश्चर्य होना है गुरुदेवकी बुद्धि पर कि जिन्होंने इनके दिमागों का इतना अभ्ययन कर रखा था कि इन लोगों को पागल बना अपने धर्म प्रचार का कार्य कर लिया करते थे। श्रीगुरुदेव सनातनधर्मों थे इसमें कोई सन्देह ही नहीं कर सकता जहां उपर्युक्त वचनों के वेद पर विश्वास और अद्वैत शंकर मत की पुष्टि होती है वहां उन्होंने प्रह्लाद की कथा भी मानो है और नृसिंहावतार माना है इनको अतिरिक्त एक शब्दमें रामको अपना पूज्य माना है जिसने विभीषणको राज्यदियाथा श्रीकृष्ण केलिष्ण एकशब्द लिखा है कि धन्य २ मेधा रोमावलीं जे कृष्ण ओढ़े कामली

धन्यमाता देवकीजेगुहे रमेश कमलापति (अनामदेवकी बाणी)

उन भेड़ों को धन्य है जिनके वालों की कामली कृष्णाने ओढ़ी वह माता देवकी धन्य है जिनके घर ईश्वर विचरते हैं क्या इन शब्दोंके रहते कोई कह सकता है कि श्री नानकदेव सनातनधर्मों नहीं थे। समयने बतला दिया कि नानकदेवके शिष्योंने काबुल तक अपना राज्य जा जमाया और इसलामी सलतनतको गारत करदी श्रीरकेशरी हरिसिंह नलवांके नामसे मुसलमानस्त्रियां हाऊकीतरह अपने बच्चोंको डराकर सुलाया करती थी। हासमें ही हरिद्वार कुम्भपर उदासी साधुओंने एक पुस्तक प्रकाशितकी है जिसमें प्रतिपादन किया है कि सिक्ख धर्म और सनातनधर्म एक ही है श्रीगुरुदेवने कोई नया धर्मका उपदेश नहीं दिया।

और जेवके समय में सिक्ख सम्प्रदाय इसलामकी शत्रु समझी जा रही थी गुरुगोविन्दसिंह के बच्चे दीवारमें चुन दिये गये और सिक्ख भत्याचारों को शिकार बन रहे थे उनका बदला चुकानेके लिए सनातनधर्मी और चंदा बहादुर मैदानमें आया और विष्णु धर्म या सनातनधर्म को रक्षाके लिए मरने को दिहाई में धर्म को चेदो पर बलिदान कर दिया इस घातका नाम भिखु इतिहास में सुवर्ण के अक्षरों में लिखा है एडोर्डरनूर के कथनानुसार सिक्ख समाज का प्रवर्तक सुभलमान होनातो न उनपर कोई मुसलमानवादशाह अत्याचार करता और न वे सिक्ख इसलामके विरुद्ध तलवार उठाते और न चंदा बहादुर एक क्षत्रियवार और सनातनो होकर सिक्खों का साथ देकर बदला चुकता और था कारण था जो सिक्ख धर्म की रक्षामें हिन्दु धर्म को रक्षा समझता (भाई परमानन्द छन "धीर वीरागो " देखो)

उत्तरमें सिक्खोंने दक्षिणमें स्वार्थ श्रीरामदासके शिष्यवीर केशरी गिवाजीने और राजपूतोंने जो हिन्दुजातिकी रक्षाके लिए स्वार्थ त्याग किया उनके स्मरण मात्रसे रोमाञ्च होता है उन्होंने सब कुछ देश और जातिकी रक्षाके लिये किया पानाल तक पहुँची हुई बादशाहन की जड़को उखाड़ कर फेंक दिया और इसलामकी चमकनी हुई तलवार टूट कर गिर गई इन प्रातः स्मरणीय महात्माओंने जो कुछ देशजाति और धर्मकी रक्षाके लिए किया वह कुछ सहृदय पाठकोंसे गुप्त नहीं है। परन्तु हिन्दु जातिके पाषाँका परिपाक अभी पूरा नहीं होपाया था और उसका दैव अभी उसी प्रकार प्रतिकूल था।

प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता ।

अवलम्बनाय दिनभर भूत पतिप्यतः करसहस्रमपि ॥

विधाता के विरुद्ध होने पर सारे उद्योग विफल होजाते हैं सूर्य के छुपने के समय उसके सहस्रों हाथ रूपी किरण भी अवलम्बन कोलिये नहीं होसकती । अभी तक एक विपत्तिसे छुटकारा नहीं पायायाकि ईसाई मिशनरियोंको चढाइयां होनेलगां ।

ईसासे पूर्व भी भारत में अनेक विदेशी जातियां प्रविष्ट होती थी परन्तु धर्म प्राण ब्राह्मणों द्वारा हिन्दु बनाली जातोयीं मुरुण्ड एक विदेशी जाति भारत में आई थी (भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व अ० ३) जैनियोंके पार्श्वाम्युदय काव्यमें लिखाई है कि

तीक्ष्णस्यारेः सकल फलहे युद्धशौण्डो मुरुण्डः—

अर्थात् तेजस्वी शत्रु के युद्ध में मुरुण्ड राजा उदयन भी युद्ध कौशल दिखाने लगा इससे सिद्ध है कि उदयन मुरुण्ड जातिका था इसी उदयन राजाको उज्जैन के क्षत्रिय राजा चण्ड प्रघोतकी लड़का वासवदत्ता और मगधके राजा वशंककी बहिन पद्मावती व्याही थी इस से सिद्ध है कि इस मुरुण्ड जाति के उदयन को शुद्ध करके क्षत्रियों में प्रविष्ट कर लिया था भास्व और सुवन्धु सोमदेव और कालिदासने इसके यशो वर्णन में ग्रंथ लिखे हैं इस प्रकार अनेक उदाहरण भारतके लुप्तशेष इतिहासमें मिलेंगे जिन का वर्णन हम " सनातनधर्म प्रकाश " नामक ग्रंथमें करेंगे कि विधमियों की शुद्धि और उन्हें क्षत्रिय वर्णमें प्रविष्ट करना कहाँ तक धर्म शास्त्रोक्त है ।

गत यदन शासन कालमें हिन्दुओंको शुद्धि बन्द करनीपड़ी क्योंकि प्रथम तो शक्ति ही किरकी थी जो शुद्ध करके अपनी जान जोखम में डाले फीरोज़ शाह तुगलक के जमाने में एक ब्राह्मण ने दिल्ली में एक मुसलमान औरत को शुद्ध करके हिन्दु

बनाली थी इसी अपराध पर उसे जिन्दो जलाया गया तारीख फरीदशाही पृ० ३७६-३८१) उहां अत्याचारों बघनों की तरफसे इस प्रकार धर्मप्रचार में रुकावट थी वहां शुद्धि नहीं करनेका उस समय के हमारे धर्म प्रचारक ब्राह्मणोंका और ही रहस्य था उन्होंने विचारुा कि जो मुसलमानों को शुद्धि करके अपने धर्ममें मिला लिया जायगा तो सम्भव है कि बहुतसे लोग उस समय जबकि इसलाम से इन्कार करने पर कत्लका हुक्म सुनाया जाता था और वे हिन्दुजाति के रत्न धर्मस्थानके बचले बलिदान होकर अन्य हिन्दुओं के लिये उदाहरण बनजाते थे * इस ब्यालसे मुसलमान बन जातेकि फिर शुद्ध होजायेगे परन्तु तब शुद्धिकर लेना हंसीठट्टे की बातनहीं थी और उनका सदाके लिए मुसलमान रह जाना बहुत कुछ सम्भव था बस यही कारण है कि उस समय के नेताओंने हिन्दुजातिमें यह स्फिरिट भरदी कि जिसके कारण मुसलमान धर्म स्वीकार करने से मर जाना अच्छा समझने लगे और उन्हें केवल यही भयथा कि यदि एक बारभी मुसलमान होगये तो हिन्दुधर्म में मृत्यु नसीब नहीं होगी और यही कारण थाकि जिससे बौद्धों की तरह अधिक रुंध्या में वैदिक मतावलम्बी मुसलमान नहीं होते थे । समयकी आलौकिक महिमाहै किजो शुद्धिनिषेध हिन्दुजाति की रक्षा का कारण था वही इस आर्य जातिके ह्रास का कारण बनने लगा महाकवि माघने कहा है कि—

समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्
शरदि हंसरवाः परुपीकृत स्वरमयूरमयूरमणीयताम् ।

---

* तारीख शाहने मालवा—हुबलफां अमीर अहमदसा०
ग्र० प० । तारीख फरिस्ता जिल्द दोयम पृ० ४४७ ।

समय एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वह दो सबको सबल और निर्बल बनाना रहता है शब्द शत्रु में हंसोंके शब्द रमणीय और मयूरोंके भद्दे होजाते हैं ।

पादरी लोग इस शुद्धि निषेध से अनुचिन्ताम उठाने लगे रात्रिको किसी कूप में झूठाजल डालें आते और प्रातः काल जब अनेक मनुष्य उस कुवेका जल पीनेते नव प्रसिद्ध कर देते कि हमने इसमें रोटी या झूठाजल डाला है । वस जिन लोगोंने इस जलको ग्रहान से पीलियाथा वे हिन्दुओं द्वारा कठोरतासे हिन्दु जाति से बाहर धकेल दिये जाकर सदाके लिये ईसाई बना दिये जातेथे इसी प्रकार सूत्रों द्वारा हिन्दुधर्म से धिक्कृत हुआओंको ईसाई बनाकर ईसाई प्रचारक सदा केलिए अपने धर्मप्रचार के मार्ग पर चढ़नुवा बन्धा लगा लेते थे ।

हिन्दुओं को इस मूर्खता से लाभ उठाने में मुसलमान क्यों बञ्चित रहते वे भी हिन्दु स्त्री और लड़कों को धर्मिचार और अनर्चिव द्वारा हिन्दु जाति से पतित कराकर अपने धर्म को उत्तमता का परिचय देने लगे ये लोग हिन्दुओं से ही मुसलमान हुए थे इस लिए इनका हिन्दुओंसे प्राचीन सम्पर्क जारी रहा और यही कारण है कि इन्हें स्त्री और बच्चे उड़ा देनेके अधिक सुभीते मिलते रहे ।

यद्यपि हिन्दुस्तानसे इसलामी राज्य उठगया परन्तु मुसलमानोंकी यह आशा कुछ भी न्यून न हो पाई कि हम हिन्दुओं को हिन्दुस्तान से मिटाकर मुसलमान बनालेगे क्योंकि जो एक दो मुसलमान होजाते थे वे फिर हिन्दु न होपाते थे और ये लाग फिर साल भरमें एक दो ही मुसलमान थोड़े ही बनाते थे एक ही दिल्ली की जुम्मा मसजिद में प्रतिवर्ष ६००० हजार तक मुसलमान होजाते हैं गणितात् खूब बतासकते हैं कि इस प्रकार

हिन्दु जानि कितने दिनमें नष्टभ्रष्ट हो कर नामशेष होसकती है ।

इन धर्मध्वजों हिन्दुओंने एक और भी धर्मार्थ कर रखा था कि अपनोदो समाजके अंगभूत अछूनोंका दलनकर रहे थे नतो इन्हें कुशां परही चढ़ने देतेथे और नइन्हें पानीहो अपने हाथसे अरते थे जिन्हे खेलोंमें पशु पानी पीसकते हैं उनका छूलेना भी इन कर्मजनों के भावमें नहीं था इन की छायासे दूर भागते थे और इनके सङ्कट पर चलनेसे उसमार्ग को प्रवित्रसमझते थे ईसाइयों ने इस छिद्र का देखकर आक्रमण किया और भीषण मानकों द्वारा अछूतोंको अपनेमें मिला गोमक्षक बनाना प्रारम्भ किया ।

बम्बई और गुजरातकी ओर एक आगाखानी मत चलः हुआ ये इसने २०।२५ ला.नके करीब अपने शिष्य बना लिये हैं प्रत्यक्षमें यह अपने को मुसलमान नहीं कहते परन्तु अपने चेलां पच्छिमरीतसे इसलामी कह फूँकने हैं कुरान मुवम्मद ना० की सत्तिका प्रचार करके इसलाम धर्म को अर्थार्थ वैद प्रतिपादित बनाते हैं मिला जुआ कलमा बकाया है कभी अपने चेलांको मुसलमानी नाम बदल देनेकी आज्ञा देता है तो कभी छोटी कटानेकी आज्ञा याजानी है किसी को २० उधार देकर अपने धर्म में मिला लिया जाता है तो कभी एक कराङ्ग २० मुसलमानी लीडरोंको देनेका वादा करके अछूनों को धर्मव्युत् करने की ठानते हैं सारांश यह है कि हर तरह से भोले भाले हिन्दुओंको फंसाया जा रहा है ।

इसी प्रकार एक थियोसोफिकल सोसायटी है जिसके चलाने वाले दो अंग्रेज हैं इनको भी मूलमें ईसाइयत है और गुपचुप भारत को ईसाई बना देना चाहती है भारत में कृश्चीन मत से बहुत खानि है और हिन्दु छुटानकी गाली समझने हैं

ऐसी दशामें ईसामसीह की भक्तिका प्रचार करने केलिए इन्होंने सिद्धान्त बचाये हैं कि मैत्रेय ऋषि की आत्मा ईसामें थी वही ईसा जन्म लेकर फिर स्वा० रामानुजाचार्यके रूपमें प्रकट हुआ और भारत में भक्ति का प्रचार किया अर्थात् ईसामसीह ही भक्तिमार्ग का आचार्य है इनके यहाँ प्रत्येक मनुष्य गुणकर्म स्वभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होता है पुनर्जन्म के सिद्धान्त में भी बड़ी चलाकी की है कि मनुष्यका आत्मा पशु योनि में नहीं जासकता है आजकल एक कोई कृष्णमूर्ति मद्रासको तरफ विद्यमान है जिस को डा० वीसेन्ट और उनके शिष्य कृष्णकृष्णवतार तथा जगद्गुरु मानते हैं मुहम्मद स्वा० ईसाम सीह और श्रीकृष्ण उनका दर्जा बराबर है विद्वत्पुराण इन्जील सब ईश्वरीय पुस्तक है केवल हिन्दू इनकी इस बातपर लड्डू हैं कि इन्होंने भूत प्रेतों को सत्ता स्वीकार की है इन्होंने क्याल है कि हमारी ब्रह्मविद्या प्रचारक इस सोसायटी में प्रविष्ट होने पर भी एक हिन्दु सनातनधर्मी रह सक्ता है परन्तु मेरीसमझ में नहीं आता कि उपर्युक्त सिद्धान्तों को मान कर भी कोई कैसे सनातनधर्मी रह सकता है ।

उसी समय ईसाइयोंकी एक सोसाइटी ने वेद छापकर निकले जिनके ऊपर गधेकी तस्वीरथी जिसका अभिप्राय थाकि वेद केवल गधोंके कहे हुए अथवा गधोंके मानने लायक है ।

श्रीकृष्ण और महादेव को अनाचारी तथा विष्णुको व्यभिचारी लिख २ वर धार्मिक मेलोंपर टूट्ट घाटे जानेलेगे काशी और इन्द्रप्रस्थ जैसी नगरी में रामचन्द्र और नीलकण्ठ जैसे पण्डित विज्ञापन प्रकाशित करके ईसाकी शरणागत हुए ।

स्वा० शङ्कराचार्यके मठाधीश शिष्य हाथी घोड़ों पर चढ़ने में मस्त थे श्रीसम्प्रदाय के वैष्णवों में सकलपुंगव (उत्तम

खिचड़ी) और लीरान्न के गोले की चर्चार्थी गोकुले गुसाइयों को भोगविलाससे अवकाश ही कहा था बहुत से गिरोपुरी गुसाई और नाथ भय और मांसमें लिप्त थे वैरागियोंको इधर उधर घूम कर रोट उड़ाने का चसका पड़ा हुआ था सारांश यह है कि हिन्दु जाति की नौका केबटकेविना मङ्गधारमें डुबकी लगा रही थी।

यह वह समय था कि मुगल राज्य का प्रताप सूर्य अस्ताचल चढ़ाचल गधी हो रहा था और ब्रिटिश प्रताप का सूर्य उदो-स्तुत था ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जिस कूटनीति से भारत के स्वायत्त्य को छीना आगेको उसीका आश्रय करके विरोधियोंसे धर्मधन छीना जाने वाला है सनातन धर्म पर अब तक कोई ऐसा प्रचल आक्रमण नहीं हुआ सन् १८५७ ई० के विद्रोह में ब्रिटिश राज्य की नींव भी मुट्ठ हो चुकी और भविष्य में ईसा-इसों की आंर से घोर संकट उपस्थित है उसी समय हिमालय की ऊंची चोटी पर रुड़े होवर एक सच्चे सन्यासी ने हिन्दु जाति की दुर्दशा का चारतादिक चित्रवत्कर विचार कर संसार में इस आर्य्य जातिके पुरा हाल है जिसकी नौका मंथरमें फंसा गई है किनारा बहुत दूर है और चारों ओरसे आधी उठ रही है अब तो हरदम यही सूझ पड़ता है कि यह जाति बूझजायगी, शिर पर विपत्तियों के घादल उमड़ते चले आते हैं और दुर्दैव अपना दयदवा दिखा रहा है परन्तु इस नौका के चलाने वाले करघट तक नहीं घटलते और गाढ निद्रा में सो रहे हैं दाएँ बाएँ से यह रुन्द सुनाई पड़ रहे हैं कि तुम कल कौन थे और आज क्या होगये, हो अभी जागते थे और अभी सो गये हो यह सब कुछ है परन्तु इस आलसी और प्रमादी जातिका यही तो प्रमाद है कि अपनी अवनति पर उसी प्रकार अटल संताप किये

वैठो है धूलि में मिल जाना स्वीकार है परन्तु इससे अपनी निरा नीचाल नहीं बदली जास कतो प्रातः काल होचुका है पर यह अभी उसी प्रकार खरट्टे ले रहा है इसे नतो अपनी दुर्दशा पर कोई शोक है और न अन्य जातियों की बशति से कोई स्पर्धा है पशु और इनकी अवस्था समान है परन्तु यह जिस हालमें है उसीमें मस्त है न किसी प्रकारके अपमान से ग्लानि है और न इसे किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का आकांक्षा है, न धर्म से प्रेम है और न अधर्म से भय है केवल ऋषिमुनिगणों के नामको बदनाम कर रही है।

इस प्रकार धर्म और जाति पर घोर संकट देख यह सन्यासि पूबर मोक्ष के स्वार्थ को छोड़ कर हिमालय की ऊंची खोटी से नीचे उतरा जिसका पवित्र नाम स्वा० दयानन्द सरस्वती था।

उस उन्नत शिखर पर खड़े होकर उस महान् आत्माने इस आर्य जातिका जो कल्याण दृश्य अवलोकन किया उसका वर्णन करने की इस लेखनीमें शक्ति नहीं है यह उस ही महापुरुष की आत्मा को मालूम होगा कि उसने किस भावुकता से इसका अनुभव किया।

देश और जाति की सेवाके लिए स्वा० दयानन्द सरस्वती ने भारतके नगर २ में आर्य समाज स्थापित किये परन्तु यह तो आगे चल कर हमारी भावी संतान ही निर्णाय करेगी कि स्वा० दयानन्द सरस्वती ने हिन्दु जाति को कोई सेवा की या नहीं किन्तु इस में सन्देह नहीं कि उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे सिद्धान्त खोज कर चुने हैं जिससे अहिन्दु-सम्प्रदाय के छक्के छूट गये हैं और उनमें बुरी तरह जलजली पड़ गई है जहाँ हम आगे चल कर पाठकों की सेवा में यह

प्रस्तुत करने किं स्वा० दयानन्द सरस्वती के इस सिद्धान्त से अमुक विरोधी का इस प्रकार सरल रीतिसे खण्डन होता है वहां साथ ही यह भी सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे कि यह मत स्वा० दयानन्दसरस्वती का निज मत नहीं है किन्तु उनका निजमत तो दूसराही है। वेतो उसी आचार्य रीतिका अनुसरण करते इन रङ्गभूमि में आये है जिस पर गौतम बुद्ध नास्तिक के रूप से प्रकट हुए और श्रीगुरुनानक देव मुसलमानों फकीरों का वैष धारण कर धर्म प्रचार कर गये।

स्वामीजी ने अपने सिद्धान्त ईसाई आदि विरोधियों के खण्डन के लिए चुने हैं यह कोई हमारा ही खयाल नहीं है किन्तु अनेक महानुभावों का है जिस में से एक व्यक्ति की राय यहां उद्धृत कर देना उचित प्रतीत होता है।

“आर्य समाजों ने हमारे सहजों लिये पढ़े सुने जनो को ईसाई होने से बचाया है इस लिये हम उस के प्रचारक (दयानन्द) को धन्यवाद करते हैं, स्वामीदयानन्द सरस्वतीने अन्धेजा शिक्षित लोगोंको जो बहुधा विद्वत्ता पातेही किश्चियन व नास्तिक होकर वह जातेथे उन्हें रोका धन्य है उस पुरुष को जिसने अपना सर्वस्व और सांसारिक स्वार्थ छोड़कर अनेक विविध लोगों को निन्दा का निशाना बन अन्ततः इस सत्कार्य में अपना देह तक समर्पण किया और स्वामीजीने ईसाई रूपी वधियों से हिन्दुजातिरूपी चिड़ियों को बचाया परन्तु इसका धन्यवाद हिन्दु जब होंगे जब उन्हें इस जालका ज्ञानप्राप्त होगा—

१ नीला बाना पहन कर धखा मुसल्ले शोस - ईशा कुजा पास रख पूरी की हदीस (जन्म साखी क० पृ० २०७ चारान भाई गु० पृ० १३, तारी० गु० खालसा पृ० २६२,)

आपत्तियों को शायद खयाल हुआ होगा कि यह सम्मति किसी स्वामी भक्तको है परन्तु यह सुनकर आश्चर्य होगा कि यह स्वामीजी के भक्तकी नहीं किन्तु परमद्वेषी जैनी जीया लाल ज्योतिषीकी है जिसने "दयानन्द छल कपट दर्पण" नामक पुस्तक के पृ० २२६। २६०। २६१ में यह सम्मति प्रदान की है। दयानन्द छल कपट दर्पण वह पुस्तक है जिसके पृष्ठ २२२ में लिखा है कि अवश्य स्वामी जो ब्राह्मण नहीं थे कापड़ी ही थे और वे कोई सच्चे साधु नहीं थे प्रत्युत वञ्चक थे।

हम पं० जीयालाल जैनी की पिछली सम्मति से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह सम्मति उनको द्वेषपूर्ण है उन्होंने स्वयं अपनी भूमिका में लिखा है कि हमने इस पुस्तक को इसलिये लिखा है कि स्वामीजी ने जैनधर्म पर झूठे आक्रमण किये हैं इससे स्पष्ट होजाता है कि जैनधर्म की समालोचना से कृपित होकर ही उन्होंने मिथ्यादोषारोपण द्वारा स्वामीजी को कलङ्कित करना चाहा है वे स्वयं अपने को निन्दक मानकर अपनी पुस्तक के पृ० २६१ में लिखते हैं चाहे हम स्वा० दयानन्द के निन्दक ही हैं परन्तु हमें उनकी मृत्यु का शोक उनके अनुयायियों से अधिक है।

स्वामीजी के कापड़ी होने में उन्होंने कोई प्रमाण ही नहीं दिया लिफा एक अप्रामाणिक जन्मपत्री छपी है परन्तु एक ऐसे ज्योतिषी के लिये फर्जी जन्मपत्री बनालेना कौनवड़ी बात है और यदि जन्मपत्री सत्यभी है तबभी वह मूलशंकर की नहीं किसी हरिमजन के पुत्र शिवमजन कापड़ी की है जो स्वामीजी के गांवसे अन्यग्रामका निवासी है और पृ० ३ में यह भी लिखा चुके हैं कि औदीच्य ब्राह्मण ही कापड़ी का काम किया करते थे इससे उनके लेख द्वारा भी वे ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं और

आपने ही स्वा० जी के यज्ञोपवीत संस्कार का पर्याप्त किया है।

पं० जीयालालजैनो कितने पक्षपाती थे इसका कथुना पात कों को और भेड़ कर देना उचित प्रतीत होता है। जै एक राम मासिक लेख के आधार पर अपनी सम्मति लिखते हैं।

शङ्करजी मांस भक्षियों का पक्षी था उसने मांसभक्षी घोसरीं ह० । परास्त किया दयाधर्मों जैनियों का परास्त करना शङ्कर जैन मांसभक्षी से क्योंकर बन पड़ता। (दया० छलकपट ६५० २१३) श्री स्वा० शङ्कराचार्य के विषय में इसप्रकार की अनुचित सम्मति से प्रत्येकपर प्रकट होजायगा कि स्वा० दया नन्द सरस्वती के विषय में भी उनकी दूसरी सम्मति कितनी अन्याय पूर्ण है हमें तो उनकी प्रथम सम्मति से पाठकों को यह दिखाना अभीष्ट है कि पं० जीयालालजैनो इनके विरोधी होकर यहताड़ गए थे कि स्वामी दयानन्दसरस्वती के सिद्धान्त ईसाइयत को किस प्रकार चक्रान्तर करने वाले हैं।

अब तर्ज प्रथम पाठकों को यह बताना आवश्यक है कि किसी विरोधी धर्म के खण्डन करने के लिए किसी वनावटी सिद्धान्त की कल्पना कर लेना स्वामी दयानन्दसरस्वती के लिए अभिमत था या नहीं तो कहना होगा कि वे इस प्रकार की नीति का अवलम्बन करना व्याघ्रकुल और कर्तव्य समझते थे।

(१) आपने लिखा है कि "जो जीव ब्रह्म की एकता जगत मिथ्या शङ्कराचार्य का निजमत था तो अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खण्डन के लिए स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा हैं" (सत्या० समु० ११ प्र० ३०४)

इस उपर्युक्त लेखपर टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह स्पष्ट सम्मति है इन पंक्तियों

के होते हुए कोई नहीं कह सकता कि स्वामी जो अन्यमत के खण्डन के लिए किसी मिथ्या कल्पना का स्वीकार करलेंता दोषपूर्ण मानते थे स्वा० श्रीशङ्कराचार्य ने ऐसा किया था नहीं यहाँ अपाकरणिक वितण्डावाद है परन्तु स्वा० दयानन्द सरस्वती के हृद्योद्धार जानने के लिए यह पंक्तियाँ अत्यन्त महत्वकी हैं ।

(२) अनुमान है कि शङ्कराचार्य आदिने तो जिनियों के मतके खण्डन करने के लिए ही यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देशकाल के अनुकूल अपन पक्षको सिद्ध करने के लिए बहुत से स्वार्थी विद्वान् अपने आत्मा के ज्ञान से विशद भी करलेते हैं । (सत्या० पू० समु० ११ पृ० ३१०)

अब विचारना चाहिये कि इस स्थानपर स्वा० शङ्कराचार्य का कोई स्वार्थ था तो जैनवाँदों का खण्डन ही था तब क्या स्वा० दयानन्द सरस्वती का मुसलमान ईसाई आदि के खण्डन का कम स्वार्थ था और देशकालकी अनुकूलता का ध्यान स्वा० दयानन्द सरस्वती को था या स्वामी शङ्कराचार्य को इसका विवेचन सहृदय पाठक स्वयं करले किन्तु हमें तो यहाँ गंध आती है कि देशकाल की अनुकूलता का ज्ञान होनेपर ही आपने अपने सिद्धान्त पद २ पर बदले हैं अतः ये पंक्तियाँ भी आपकी नाति काही परिचय कररहो है कालिदास ने सत्य कहा है । लांकः स्वतां पश्यति ([श० नाट० पृ० ५८]) अर्थात् मनुष्य अपने जयालसे ही दूसरों को देखता है ।

(३) सिक्कों के पचककार गुणके उपयोगी थे । इसलिये यह रीति गोविन्दसिंहजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है । (सत्या० प्र० समु० ११ पृ० ३८०) इस लेख से बुद्धिमान् मनुष्य

फौरन ताड़ जायगा कि देशकाल के विचार से किसी बात का धर्ममाननेवा स्वा०जी कितना नीतिमद्भन मानते हैं, वान बिल्कुल ठीक है समय के अनुसार नेता किसी बातको स्वीकार कर लेते हैं पर उनके अन्य विश्वासी शिष्य उन्हें धम ही मानकर उस समय के निकल जाने पर भी ल.र. के फु कीरा होकर कष्ट उठाते ही रहते हैं

(४) जो देश को रोग हुआ है उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं है (सत्या० समु० ११ प्र० ४००) ये अक्षर स्वामी जी ने ब्रह्म समाज के खण्डन में लिखे हैं उस सारे प्रकरण के पढ़ने से समझ में आजायगा कि स्वामी जी का यह अभिप्राय है कि तुम्हारे (ब्रह्म समाज के) सिद्धान्त ईसाइयों के पृष्ठ पोषक है ईसाई मुसलमानों का देशको रोग लगा है इस रोग की ओषधि तुम्हारे पास नहीं है किन्तु मेरे पास है हमको इस बात मे कोई विभ्रान्तपत्ति नहीं है हमारा तर्क स्वयं कथन ही यह है कि स्वामीजी भी अपनी आर्य समाज का ईसाई रूपी रोग की ओषधि मानते हैं परन्तु नीरोग दशाका सत्य पथ तो कोई और ही धर्म है ।

(५) यदिवाल शास्त्री और विशुद्धानन्द जी मेरे साथी बन जाते तो हम तीनों सारे संसार को विजय कर लेते शोक मेरे आत्मगत भावों को जाने बिना उन्होंने मुझे भिन्न समझा मेरा घोर विरोध किया परन्तु मेरे हृदय में जो मंगल भावना है उसे ईश्वर ही जानता है । (दया० प्रका पृ० ३३४)

स्वामीजी के ये अक्षर कितने मर्मस्पृक् हैं कि आन्तरिक तो विशुद्धानन्द, सरस्वती और हम एक ही हैं परन्तु वे मेरे हृदय गत अभिप्राय को बिना समझे विरोध कर रहे हैं मत भेद रहने पर कोई किसी का विरोध करे इसका शोक स्वामी जी जैसे व्यक्ति को होना असम्भव है शोक तो इस बात का है कि

विशुद्धानन्द सरस्वती जैसा विद्वान् प्रमत्त की भांति अपने साथी के आन्तरिक मतके समझने में प्रमाद करता है ।

(६) एक बार किसी ने स्वामी जी से कहा कि यदि मुसलमानों राज्य होता तो आप ऐसा प्रचार कैसे कर पाते ? उनमें उन्होंने ने कहा कि जब मैं इस प्रकार बर्षा होता था तो राणा प्रताप होना और या धीरे केशरी शिवाजी होता (दया० पृ० रामचन्द्र देहलवी)

इस उत्तर का अभिप्राय भी साफ है कि मुझे कोई श्राय समाज चलाना अभीष्ट नहीं है जिस प्रकार जाति की रक्षा होलके वही मार्ग समय २ पर स्वीकार करना चाहिये उस समय तलवार की आवश्यकता थी राणाप्रताप तथा धीरे केशरी शिवाजी की भांति तलवार पकड़ कर सनातन धर्म की सेवा करता है ।

(७) एक बार स्वामीजी से दो महात्माओं ने कहा कि महाराज ! आप अधिकारी जनको ही उपदेश दिया करें जालोग आपके सत्संग में आते हैं वे सब ही अधिकारी नहीं होते आपके खण्डन विषयक व्याख्याओं के तो विरले जनहो अधिकारी होते होंगे इसका उत्तर देते हुए स्वामीजी ने कहा कि महात्मा जी ! आपके धर्म वस्तु और जाति के अंग आये दिन शत शत और सहस्र २ की संख्या में ईसाई और मुसलमान होते जाते हैं और आप हमें अधिकार की पट्टी पडाने लगे हैं यह समय तो कार्य करने का है धर्म की नौका को चट्टान के साथ टकराने से बचाने और भंवर से निकालनेका है पहले धर्म के आकाश से विपत्ति के बादलों को दूर कीजिये अधिकारों के विचार तो पीछे होते रहेंगे (दया० पृ० पृ० ४८०)

यह उद्धार भी साफ है कि पहले ईसाई और मुसलमानों

से अपने को बचायो फिर धर्म चर्चा करना ।

इस प्रकार स्वर्णाक्षरों से लिखने योग्य स्वामी जी के अनेक आन्तरिक उद्गार विद्यमान हैं जिनके पढ़ने से प्रत्येक सद्बुद्ध पाठक अनुभव करलेता है कि स्वामीजी ने ये अक्षर जान बूझ कर लिखे हैं जिस से उनको इस अभिलाषा का परिचय मिलता है कि वे अपने प्राचीन साथियों से वहिष्कृत होना पाप समझते हैं ।

अब देखना है कि उर्ध्व लिखित नीतिके अनुसार स्वामी जी आचरण करते थे या नहीं तो अनेक उदाहरण उनके जीवन में ऐसे मिलते हैं जिस में उन्होंने अपने सिद्धान्त के विरुद्ध पक्ष ग्रहण किया है । यह सब जानते हैं कि स्वामी जी को मूर्ति पूजा से शिवरात्रि को ही स्नान हो चुकी थी जिसे आजकल आर्यसमाज अपवित्राचारसब कह कर मनाती है उनके अनन्तर उन्होंने स्वामी विराजानन्द सरस्वती से भी वैदिक मतकी कुंजी अथवा पारस पत्थर पालिया तब पंचार के लिये चले तो आगरे में पं० सुन्दरलाल चेतलाल कालिदास घासीराम आदि की मूर्तिपूजा भी छुड़ा चुके। (द० पृ० पृ० ६७)

इसके दो वर्ष अनन्तर संवत् १८२२ वि० में जयपुर पहुंचे और वहां अपने सिद्धान्त के विरुद्ध शैवधर्म और मूर्तिपूजा का मशहूर करने लगे । जिस का वर्णन स्वामीजी ने अपने पूरा के भाषण में इस प्रकार किया है ।

“जयपुर में मैंने वैष्णव मत का खण्डन करके शैवमत की स्थापना की । जयपुर के महाराज रामसिंह ने भी शैवमत ग्रहण किया इससे शैवमत का इतना विस्तार हुआ है कि सद्गुरु रुद्राक्षकी माला मैंने अपने हाथसे दी वहां शैव मत इतना बढ़ हुआ कि हाथो घड़े आदि सबके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ गई (स्वक

धि० जीवन पृ० २४ भगवद् दत्तद्वारा सम्पा०)

स्वामीजी ने जब वैष्णवों को पराजित कर लिया तब शैवों को प्रसन्नता की कोई सीमा न रही मारे हर्षके उल्लुल रहे थे इन विजय से प्रभावित होकर लोग घड़ाधड़ शैव वनने लगे कठियों का स्थान रुद्राक्ष की मालाएँ लेने लगे रात्र के हाथी घोड़े के गलेमें भी रुद्राक्ष को मालाएँ पड़ गई (दया० प्र० पृ० ७४)

जब स्वामीजी को प्रथम सेहो मूर्तिपूजा से ग्लानि हो चुकी थी तो कहना होगा कि अपने सिद्धान्त के विरुद्ध किसी पोलसी फेलिये ही स्वामीजी ने जयपुर में शैवमत या मूर्तिपूजा का पक्ष ग्रहण किया इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है तब इसही न्याय का उपयोग करते हुए निश्चय रूपसे कौन कह सकता है कि स्वा० दयानन्दसरस्वती के आर्यसामाजिक सिद्धान्त फर्ज़ी नहीं हैं । स्वा० सत्यानन्दजी ने इसके उत्तर देने की चेष्टा की है, आप लिखते हैं कि " स्वामी जी के जीवन में सिद्धरात्रि की बटना के अनन्तर प्रतिमा पूजन के भवका लेश मात्रमा शेष न रह गयाथा परन्तु दो सम्प्रदायों के युद्ध के समय अपने समीपवर्ती शैवल्यसम्प्रदाय का पक्ष लेकर स्वामी जी वैष्णवाचार्यों से भिड़ गए (दया० प्र० पृ० ७४)

परन्तु यह बात आपातरमणीय है प्रथम तो अपने सिद्धान्त के विरोधी कितनाही निकटवर्ती क्यों नहो विषमिभ्रित अन्न की भांति समालोच्यही है— परन्तु यहां तो बात ही दूसरी है स्वा० दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्त शैवों के निकटवर्ती ही नहीं है प्रत्युत वैष्णवोंके है जिसके कुछ उदाहरण दे देना उचित प्रतीत होता है—

(१) जोव, ईश्वर, प्रकृति, ये तीनों स्वतन्त्रतासे अनादि

है यह सिद्धान्त आर्यसमाज और श्रीवैष्णवों का एक ही है स्वामीजीने इन को वैष्णवों के समान मानते हुए केवल विशिष्टाद्वैत नाम पर आपत्ति की है सिद्धान्त पर नहीं (सत्या० प्र० सन् ११ पृ० ३२३)

(२) आर्यसमाज अठारहों पुराण नहीं मानती श्री वैष्णवों का सिद्धान्त है कि बारह पुराण नहीं मानने चाहिये ।

नाद्रियेन पुराणादीन् राजसान्नामसान्तथा

अनीशानां परेशत्वं वृथा यत्तापवर्ण्यते (नारदपञ्चरात्र भ० सं० ४।२२)

अर्थात्—रजोगुण और तमोगुण के बारहपुराण नहीं मानने चाहिए क्योंकि उनमें असमर्थों को श्वर लिखा है यह वैष्णवों की सर्वमान्यपुस्तकका प्रमाण है जिसे वे व्योक्तियों मानते हैं ।

(३) जो श्री वैष्णव सम्प्रदाय के रहस्यों से परिचित हैं वे जानते कि श्राद्धका सम्प्रदाय में क्या महत्त्व है क्योंकि वे तो अक्राङ्गित होने से ही मुक्ति मानते हैं मुक्ति होजाने पर श्राद्ध किसके लिये किया जाय ।

(४) मल्लतोदार का जो निदर्शन श्री सम्प्रदाय में है उतना आर्य समाज में भी कठिन है स्वामीजी स्वयं लिखते हैं कि शठकोप कञ्जर थे मुनिवाहन चायडाल थे परकाल चोर डाकू थे और यामुनाचार्य यवनथे (सत्या० सं० ११ पृ० ३१२)

परन्तु श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में इन को आत्मावार तथा आचार्य पदवी प्राप्त होचु का है क्योंकि उनके यहां गुण कर्म का महत्त्व है जाति का नहीं श्रीस्वा० रामानुजाचार्य तो एतद्ब्रह्म स्रोतत्र स्वा० काञ्चीपूर्ण का उच्छिष्ट तक खाने में कोई दो नहीं मानते थे ।

कदाचिन्नमस्यार्थस्तु तदुच्छिष्टबुद्धयः ।
काञ्चीपूर्णा मुवाचेदं वचनं वदतां वरः ॥

(प्रपन्नामृत अ० १० १० । ८)

(५) एक विष्णु के अतिरिक्त किसी शिवादि देव को मोक्षार्थ पूजना पापसमझने हैं इत्यादि अनेक सिद्धान्त हैं जिसमें आर्य और धर्मियों को समानता है परन्तु कोई भी सिद्धान्त आर्य समाज का शीर्ष से नहीं मिलता है, तब स्वामी सत्यानन्दजी का उस रीतिसे लांछापोतो करना कैसे बन पड़ेगा इसी लिये “ आर्य धर्मेन्द्र जीवन ” के लेखक रामविनास शारदाने इस जयपुर की घटना को छुपाया है इसके अतिरिक्त थियोसोफिकल सोसायटी के सिद्धान्तोंको न मान करही वर्षों उसके मेम्बर रहे और ब्रह्मसमाजी न होते हुए वर्षों ब्रह्म समाज की बात बचाई प्रायुक्त धर्ममें व्याख्यान दिया कि ब्रह्म समाज का नाम ही आर्य समाज रखलेना चाहिए (दयानन्द चरित) इत्यादि अनेक घटनाओं के होने से मानना पड़ेगा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती एक इस प्रकार के सुचतुर पुरुष थे कि भीतरसे किसी बातको न मानकर भी देवकालाञ्जकल अपने अपने वाच्य को सिद्ध केलिये मिथ्या पक्ष ग्रहण कर लिया करते थे ।

विरोधी पक्षके खण्डनकेलिय किसी काल्पनिक माका ग्रहण कर लेने में स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुयायियों को तो कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनका आप्त और मान्य पुत्र इसमें दोष नहीं मानता परन्तु जो सनातन धर्म स्वामीजी की बातको ही नहीं मानते उनका खयाल होसकता है कि स्वामी जीने यह अनुचित किया परन्तु भरो सम्मति में ऐसा कहने वालों को शास्त्र का ज्ञान कुछ भी नहीं है । न्याय दर्शन में १६

पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मुक्ति मानी है और यह सूत्र लिखा है ।

प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त निदुष्टान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाभिप्रेयसाधिगमः (न्या० द० १।१।१)

अर्थात् प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थान इनके तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है येही सोलह पदार्थ हैं जिन के द्वारा शास्त्रार्थ करके किसी वस्तु का निर्णय किया जाता है आजकल लोग प्रायः " वाद " को समझते हैं जिस का लक्षण गौतम मुनिने यह किया है ।

प्रमाणतर्कसाधनोपात्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षपक्षपक्षपरिग्रहो वादः (न्या० द० १।२।१)

जो प्रमाण और तर्क के साधन का अविरोधां पुनिहा दि पांच अवयवोंसे युक्त हो उसे वाद कहते हैं परन्तु विद्वज्जन केवल वाद कोही स्वीकार करके शास्त्रार्थ नहीं किया करते हैं उपयुक्त पदार्थों में से देशकालानुकूल जिस की आवश्यकता होती है उसेही स्वीकार करके वादी को परास्त कर दिया करते हैं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सनातनधर्म का पक्ष लेकर आर्य समाज की नींव वाद पर नहीं किन्तु " जल्प " पर रखी है जिस का लक्षण है ।

यथोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपात्मो जल्पः (न्या० द० १।२।२।)

अर्थात् अर्थ बदल कर उलट्टे सीधे खण्डन से पक्ष को सिद्ध नहीं करने वाले हेतुओं से भी प्रतिपादों को परास्त कर अपने पक्षको जिससे सिद्ध किया जाय उसे जल्प कहते हैं ।

न्याय दर्शन में गौतममुनि का सिद्धान्त है कि विरोधी

नीच प्रकृति दुष्ट और शूद्र होतो उससे वाद नहीं करना चाहिए वादका अवलम्बन तो तबही करना चाहिये जब वादी धर्मात्मा हो और जो वादो हठी दुराग्रही अभिमानी और पक्षपाती होतो छल वितण्डा जरूरी जिससे वने उससे परास्त करके अपने मत की रक्षा करो ।

तत्वाध्यवसायसरंक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणार्थं कण्टकशालावरणवत् (न्या० द० आ० २ अ० ३ सू ५०)
अर्थात् जैसे वृक्षकी रक्षा के लिए कांटों की बाढ़ लगाने हैं उसी प्रकार तात्विक सिद्धान्त की रक्षा के लिए जल्प और वितण्डा का प्रयोग किया जाता है जब शास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि धर्म की रक्षा के लिए समय पड़े जल्प भी स्वीकार किया जा सकता है और आजकल से अधिक जल्प का उपयोगी समय आना कठिन है तब प्रातः स्मरणीय स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ईसाई मत से सनातन धर्म की विजय के लिये आर्य सिद्धान्तों की बाढ़ जल्प द्वारा लगादी तो इससे मूर्ख पण्डितों को शीशे की तरह चूड़क जाने की हातही क्या है । यह केवल स्वामी जी ने ही नहीं किया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकने भी पाश्चात्य नास्तिक और ईसाई विद्वानों को परास्त करनेके लिए वितण्डा का अवलम्बन किया है यह स्मरण है कि जल्प और वितण्डा का स्वीकार करने वाला भी अपने को जाहिरक और बैतसिद्धक कहाना स्वीकार नहीं करना क्योंकि ऐसा करने से उनका पक्ष निर्बल हो जाता है ।

जिस स्थान पर लोकमान्य ने वितण्डा का आश्रय लिया है उसका दिग्दर्शन भी पाठकों को करादेना उचित है । वितण्डा का लक्षण है । सप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा (न्यान्द० २।१।३। जिसने अपना मत कोई न हो केवल वादी की बात काटनी हो

उसे चितण्डा कहते हैं। लोकमान्य लिखते हैं।

“ऋग्वेद सन् ई० से लगभग १५०० वर्ष पहले का है यज्ञ याग आदि ब्राह्मण ग्रन्थ सन् ई० से लगभग ३५०० वर्ष पहले के हैं और छान्दोग्य आदि ज्ञानप्रधान उपनिषद् सन् ई० से लगभग २६०० वर्ष पुराने हैं” (गीता रहस्य पृ० ५५२)।

परन्तु सम्पूर्ण गीता रहस्य के पढ़ने वाले परिचित यह जानते हैं यह कोई लोक मान्य का सिद्धान्त नहीं है यह तो उन्होंने उन धूर्त वादियों के जगड़न के लिए चितण्डा स्वीकार किया है जो पाश्चात्य विद्वान् इन्सा से १५०० वर्ष पूर्व ऋग्वेद का काल मानते हैं (गी० २० पृ० ५४६) लोक मान्य का इस विषय में यही कथन है कि जिस प्रकार की युक्ति और प्रमाणों से मर्म लोगों ने वेद का काल इन्सासे १५०० पूर्व का निश्चित किया है यह भ्रम मूलक है वेदोंके उदगमन स्थिति दर्शक वाज्यों

* गीता रहस्य की हिन्दी अनुवादित चारों आवृत्तियों में ये अंक अशुद्ध छपे हैं तृतीयावृत्ति में ३५०० के स्थान में २५०० परन्तु चतुर्थावृत्ति में ठीक है पायः सब हिन्दी आवृत्तियों में उपनिषद् काल का अङ्क २६०० के स्थान में १६०० छप गया है और पृष्ठ १५० के चतुर्थावृत्ति में २६०० है और इसी के स्थान में द्वितीयावृत्ति में २५०० है परन्तु अङ्कों के विषय में प्रेसकी अशुद्धि को अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा न समझ कर ईशोप निषद्भाष्य के कर्ता स्वामंरामाचार्यजी ने मैत्र्युपनिषद् बुकी चरचा करते हुए लोकमान्य तिलक को गाली प्रदान की है (ईशोप निषद्भाष्य पृ० २४)

अङ्क की शुद्धि केलिये श्रीरायन अथवा महाराष्ट्र गीता रहस्य देखो गीता रहस्य के ५५० पृ० के पढ़ने से भी अङ्क विषयक प्रमाद का ज्ञान हो जाना है।

से ही वेद का उपर्युक्त काल ईसासे ४५०० वर्ष पूर्व का सिद्ध हो जाता है तुम्हारे १५०० वर्ष के हेतुवाद भान्त अतएव लाज्य है। वेस्वथ लिखते हैं कि "पश्चिमी पण्डितों ने अटकल पचनू अनुमानों से वैदिक ग्रंथों के जो काल निश्चित किये हैं वे भ्रम मूलक हैं वैदिक काल की पूर्व मर्यादा ईसाके पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ली जा सकती (गी० २० पृ० ५५०) अर्थात् अधिक ली जा सकती है ॥

गोता रहस्य के पृ० १६ १६४ तक जो सृष्टि रचना का काल लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है, मानवी चार अञ्ज यत्तीस फरोड़ का जो ब्रह्मदेवका दिन इस समय जारी हुआ है उसका पूरा मध्याह्न भी नहीं हुआ है अर्थात् सात मन्वन्तर भी नहीं बीते हैं (गी० २० पृ० १६४)

आगे चलकर चतुर्थाध्याय के २५ वें श्लोक पर टीका करते हुए लिखते हैं कि इस "यज्ञ में जो सृष्टि के आदि में ऋग्वेद द्वारा हुआ ब्रह्म से ही ब्रह्म का यजन किया गया था। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः " ऋग्वेद १० ६० । १६) (गी० २० पृ० ६५०) जबवे स्वयं ऐसा लिखते हैं कि सृष्टि को उत्पन्न हुए दो अरब के करीब हो गये और तब वेद थे तो यह कैसे माना जा सकता है कि उनका यही मत था अर्थात् ऋग्वेद ईसासे ४५०० वर्ष काही है लोकमान्य तिलक गीता में कहे हुए भागवत धर्म की परम्परा त्रेतायुग से मानते हैं (गी० २० पृ० ६६६) और त्रेतायुग को व्यतीत हुए लाखों वर्ष हो चुके (गी० २० पृ० १६४) तब कैसे कहा जा सकता है कि वेद का काल वे ईसासे ४५०० वर्ष पूर्व ही मानते हैं। उन्होंने ने तो स्पष्ट लिख दिया है कि । ब्रह्म अर्थात् वेद परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं गी० २० पृ० ६५५) तब क्या परमेश्वर भी ईसासे ४५०० वर्ष पूर्व

से ही है और यदि उनकी अधिक स्पष्ट सम्मति देखनी होती लंजिये "सम्पूर्ण सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मदेवरूपी पहला ब्राह्मण वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए" (गी० २० प० २२२) अतएव लोकमान्य तिलक का वैदिक ग्रंथों का काल निर्णय कोई अपना मत प्रकट करने के लिये नहीं है किन्तु प्रतिवादी के १५०० सौ वर्ष पूर्व के पक्ष काटने मात्र के लिये बितगड़ा संश्लेषक वाद है, पाश्चात्य लोग अपनी संकुचित और पक्षपातमयी दृष्टि के कारण वेदों को नवोन सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु लोकमान्य की अकाट्य युक्तियों द्वारा वह छिन्न भिन्न हो जाता है सारांश यही है कि किसी नवीन युक्ति द्वारा प्राचीन वेदके ठीक काल का पता लगा लेना दुःसाध्यही कहना होगा इस वादके ध्यान में नहीं आने के कारण ही लाला लाजपतराय जी ने अपने भारत के इतिहास में तथा अन्यानेभी इसको तिलकका मत बतला कर भूल का है। जब २ अत्याचारियों से मुकाबिला पड़ा है तब आचार्यों ने ही इस सरणिका अवलम्बन नहीं किया प्रत्युत अवतारों ने भी ऐसा किया है, वामन का रूप धारण करके बलिदैत्य का हलन किया गया और रामावतार ने वृक्ष की ओट से बालिधध किया श्री कृष्ण ने कूटनीति का अवलम्बन करके द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण दुर्योधन आदि का बध कराया भगवान् विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके वृन्दा का पातिव्रत्य भङ्ग कर जलन्धर दैत्य से संसार की स्त्रियों के सतीत्य को रक्षा की और गौतम बुद्धने वेद और ईश्वरका खण्डन करके धर्म का परित्राण किया, अतएव कहा है कि

ब्रजन्ति ते मूढाधियः पराभवं भवन्ति मायाधिषुये न मायिनः ।
 प्विश्य हि म्रन्ति शठास्तथाविधानरुदृताः । क्षिप्ति शिताः परेष्वः
 वेमूर्ख नष्ट होजाते हैं जो मायाधियोंमें मायाधियों नहीं होते

दुष्ट मनुष्य ऐसे लोगों को धोखा देकर इस प्रकार मार बैठते हैं जैसे बिना कवच वाले पुरुष को तीक्ष्ण शत्रु के बाणों वेंच देते हैं इस प्रकार के धर्म शास्त्र को अपवाद शास्त्र कहने हैं जिसका विवेचन लोकमान्य तिलक ने गांथा रहस्य के कर्मजिज्ञासा नामक प्रकरण में किया है, अपवादशास्त्रके समय सामान्य शास्त्र का प्रयोग करना निषिद्ध है और यही वेदों का रहस्य है इस विषय को विस्तार भय से यही बन्द करके आशा करते हैं कि पाठकों की उस शङ्का का उच्छेद हो गया होगा जो शास्त्र के अज्ञान ने स्वामी दयानन्द सरस्वती के विषय में उत्पन्न हुई थी पिछले विवेचन से हमारा यही अभिप्राय है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज कोई नवीन स्वतन्त्र धर्म खड़ा नहीं किया है यहाँ तो हिन्दुधर्म की विजय के लिये एकसाधन मात्र है परन्तु अन्त में शान्तिदायी तो वही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहते हैं और आगे चलकर पाठकों की समझ में आजायगा कि यही स्वा० दयानन्द सरस्वती का निजमत है।

आजकल सनातन धर्म के नाम से घुरी तरह खिचड़ी पक रही है मृत पुरुष की खोपड़ी में खाने वाला अश्वत्थाम भी सनातनी है और मांस मदिरा मैथुन आदि पाँच मकारों को मानने वाले वाममार्गी भी वैदिक हैं, कृष्णमलिंग से बाहुमूल को दग्ध करके पञ्च संस्कार करते हैं कोई शिवलिंग के दर्शन से पाप मानता है तो कोई भ्रंश करण विष्णु के नाम कानों में आने से कर्ण पुटको अपवित्र समझने लगता है, कोई देवी देवताओं के सम्मुख पशुबध करता है तो कोई खादखिहर गाड़ी सातार साहवजी आदि की पूजा करते हैं कोई स्वयं कृष्ण बनकर और अपने शिष्यों को स्त्रियों को समर्पण कराके उसे राधिका बना रमण करते हैं कोई अपने शिष्यों को उच्छिष्ट खाने का

उपदेश करता है तो कोई थियासोफिकल है कुछ भी हो पर हैं सब सनातन धर्मों। परन्तु स्वा० दयानन्द सरस्वती इस प्रकार के सनातन धर्मों नहीं थे, वे तो जो वैदिक और श्रौतनिषदिक धर्म जिसके पुरस्कर्ता जगद्गुरु भगवान् श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य हैं उसी मतके मानने वाले, नव्य सनातन धर्मों थे। वर्तमान यिक चर को सनातन धर्म कहने का रिवाज ५० वर्ष से आर्य समाज के मुकामिले में पड़ा है इस से पूर्व समस्त सम्प्रदायों को एक मानकर सनातन धर्म कहने का प्रचार ही नहीं था भगवान् बुद्ध या श्रीशङ्कराचार्य अथवा किसी भी आचार्य ने इन सब सम्प्रदायों को मिलाकर सनातन धर्म नहीं कहा किन्तु परस्पर खण्डन किया है स्वा० दयानन्द सरस्वती ने भी सनातन धर्म के नाम से इन सम्प्रदायों का खण्डन नहीं किया है यहाँ तक कि इतना भी नहीं लिखा कि ये पन्ध्रहों लोग अद्वैतिक होकर भी अपने को सनातन धर्मों कहते हैं, सर्व प्रथम भारत-जन्मभूमि मण्डल की स्थापना के समय भी यही नाम नहीं पड़ा था नही तो श्री भारतधर्ममहामण्डल के वजाय श्री सनातनधर्ममहामण्डल नामहाता जैसा कि आजकल नाम रखे जाते हैं अनुमानतः सब सम्प्रदायों को मिलाकर सनातनधर्म नाम तो आधुनिक धर्म प्रचारकों ने रखा है परन्तु यह सब से बड़ा भारी भूल की है क्यों कि कपोल कल्पित सम्प्रदायों को साथ लेकर वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा उंची उठा देने में किननी कठिनाई इस बात को वे सर्वज्ञ पण्डित ही जानते हैं जो मन्थरा चलकी भाँति धार्मिक साहित्य समुद्र की गम्भीरता का पता लगा चुके हैं

स्वा० दयानन्द सरस्वती का जन्म शैल्यमतानुयायी या शङ्कर सम्प्रदायी आदर्श उच्च कुलमें हुआ था और उनपर बाल्या-वशमें ही शैवधर्म के कितने संस्कार पड़ चुके थे यह सब जानते

हैं ब्रह्मचर्य की दीक्षा शङ्कर सम्प्रदायी द्वारा ग्रहण की जो "शुद्ध चैतन्य" नामसे ही प्रकट है संन्यास की दीक्षा भी * पूर्णानन्द सरस्वती से ग्रहण की जो शङ्कर मतावलम्बी थे इसके पश्चात् ज्वालानन्दपुरी और शिवानन्दगिरिने जो शंकर सम्प्रदाय के अनुयायी थे स्वा० दयानन्द सरस्वती को योग विद्या सिखाई उसको स्वामीजी ने अपना कृतज्ञता के साथ इस प्रकार वर्णन किया है "अहमदावाद में उन्हो ने अपनी प्रतिज्ञानुसार मुझे निहाल कर दिया उन महात्माओं के प्रभाव से मुझे क्रिया समेत पूर्ण योग विद्या भक्तों भांति विदित होगई इस लिये मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ वास्तव में उन्होंने मुझ पर एक महान् उपकार किया इस कारण मैं उनका विशेष रूपसे अनुगृहीत हूँ (दया० प्र० पृ० २७)

(स्वकथितजीवन० पृ० १२) इसी प्रकार स्वा० दयानन्द सरस्वती हिमालय परमी श्रीशङ्कराचार्य के शिष्यों से ज्ञान प्राप्त करते हुए मथुरा में स्वा० विरजानन्द सरस्वती के निकट पहुंचे जो कि श्री स्वामी० शङ्कराचार्य के सिद्धान्तों के प्रधान प्रचारक थे और ये वेही महात्मा हैं जिनके स्वामी जी आजन्म आभारी रहें।

इस प्रकार शैशकाल से लेकर ४० वर्ष पर्यन्त शङ्कर सम्प्रदाय के सत्सङ्ग और अध्ययन से श्रीस्वा० शङ्कराचार्य प्रतिपादित सिद्धान्तों में श्रीस्वा० दयानन्द सरस्वती की गाढ़ निष्ठा होगई जिसका वर्णन उन्होंने अपने अक्षरों में इस प्रकार किया है—

"चैतन्य मठ में ब्रह्मचारियों और संन्यासियों से वेदान्त

---

* स्वा० विरजानन्द के भी गुरु स्वा० पूर्णानन्द सरस्वती थे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ये वेही महात्मा थे।

विषय पर बहुत बातों की मुझ को ऐसा निश्चय उन ब्रह्मानन्द आदिक ब्रह्मचारिचर्यों और सन्यासियों ने करा दिया कि ब्रह्म हमसे कुछ भिन्न नहीं है मैं ब्रह्म हूँ अर्थात् जीव और ब्रह्म एक हैं यद्यपि प्रथम ही वेदान्त शास्त्र के पढ़ते समय मुझको कुछ इस बात का विचार होगया था परन्तु अब तांरो मैं इसे भले प्रकार समझ गया (स्वकथित जीवन चरित पृ० १०)

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ईसाई मुसलमानों के खण्डन केलिये अपने सिद्धान्त यद्यपि भिन्न खुलाये परन्तु ऐसी करने से उनकी शङ्कर सम्प्रदाय और अपने आचार्य (शङ्कर) में जो भक्ति थी वह कुछ भी न्यून नहो पाई और न उन्होंने इस भक्ति अन्धा का छुपाना ही उचित समझा मनुष्य जिस आचार्य के बताये मार्ग पर चल कर इस कण्टकाकीर्ण संसार से छुटकारा पाता है और स्थिर सुखशान्ति लाभ करता है क्या उसके प्रति श्रद्धालुलि समर्पण के समय मुँह मोड़ बैठना मनुष्यता है, किन्तु कहना पड़ेगा कि उस मनुष्य को कुछ लाभ ही नहीं हुआ अन्यथा यह असम्भव है कि मनुष्य होकर इस दशा में भी अकृतज्ञता प्रकट करे कोई नरपशु होगा जो सब कुछ मिल जाने पर भी कृतघ्न बनकर रह कर संसारमें चाहे कोई कुछ स्वार्थ सिद्ध भी करले परन्तु परलोककेलिये तो यह असम्भव ही है कि कृतघ्न बनकर शान्ति लाभ करसके (सत्या० पृ० २०४ सन् १८७६)

जिन स्वा० दयानन्द सरस्वती ने बुलीन और स्पृहणीय दर्शन भाविनी वधूका परित्याग करके वनकी राहली हिमालय की गुफा २ और चटान २ पर भ्रमण किया जो वर्ष के नुकीले टुकड़ोंसे पैरोंको रुधिराप्नुत हाँजाने से मूर्च्छित होगये सिंह व्याघ्र भालूओं से भयङ्कर वनमें निर्भय घूम कर फाँटों से

बल और शरीर छिड़जाने परभी नहीं थके अनेक महात्माओं से योगविद्या सोखने केलिये लालायित होकर अर्हनिश इधर उधर भटकते रहे अस्सराओंके समान मनोरमा स्त्रियोंके आगत कटाक्ष जालोंसे बुद्ध की भांति दूरहो रहे जिन्होंने माता पिताके मोह और प्यारी भगिनी की मृत्यु के समय भी जो अश्रु नहीं निकाले वे देशकी दुर्दशा पर नहीं की भांति बहा दिये क्या वह महान् आत्मा इस प्रकार कृतघ्नता की कोच में मस्तहाथी की तरह फँसकर अपने उस अमृतत्व का नाश कर सकते हैं जिसके लिये यह सब कुछ कियाथा वे और कोई होंगे जो साधारणसी लोकैपणा में निमग्न होकर अपने परलोक के मार्ग को कण्टका कीर्ण कर लेते हैं स्वा० दयानन्दसरस्वती तो एक प्रकार से पुकार कर कह रहे हैं कि—

अस्मानवेहि कलमानलमाहतानां, येषां प्रचण्डमुसलेखदातैव ।
स्नेहं विमुष्य सहसा खलतां पूयान्ति, ये स्वरूपपीडनवशात्त
वयं तिलास्ते ।

अर्थात् हमतो चाँवल है किनना ही प्रचण्ड मुसलोंने कूटो परन्तु अवदात सफेद ही रहेंगे स्नेह (प्रेमया तेल) को छोड़ कर थोड़े से दवाने परही एक दम खल (दुष्ट या पशु भोज्य) होजाने वाले तिल दूसरे हैं, वह धीरही क्या है जो साधारण सी ऐश्वर्यप्राप्ति पर मुग्ध होजाय कितने हा सांसारिक प्रतिष्ठा की आंधी के हिलोरे लगे परन्तु हम कृतघ्न होकर अपने लक्ष्यसे व्युत् नहीं होंगे वे तिलो की भांति दूसरे मनुष्य हैं जो लौकिक सम्पत्ति प्राप्त होने पर अपना नाश कर बैठते हैं । यही स्थान (मुकाम) एक प्रकार से अग्नि अथवा कनौटी है जिस पर तपाने या कसनेसे स्वा० दयानन्द सरस्वती के दिव्य कुन्दन होनेका परिचय मिलता है नहीं तो कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि

एक समाज के गुरु लोग भी श्रीस्वा० शंकराचार्य के सारे शिष्य बनने लगे थे जो धन्य नमस्कृत्य श्री गुरुदेव के समक्ष तक भी गया० में शंकराचार्य की शिष्यता का एक मात्र चिह्न सरस्वती पदार्थ को धारण किये रहते ।

यह सब जानते हैं कि स्वा० शंकराचार्यने ही सनातनधर्म के प्रचारके लिये चारों दिशाओंमें चार मठों की स्थापना की है और इन मठोंके शिष्यों को निम्न २ रूपों में परिचितनेके लिये तीर्थ आश्रम धन अरुधन पर्यंत सागर (गिरि सरस्वती भारत की और पुरी ये दश नाम रखे जाते हैं जो शंकर सम्प्रदायके पन्थ महासाथ सेतु में प्रकट हैं दक्षिणके शृंगेरी मठके शिष्योंके नाम सरस्वती भारत और पुरी होते हैं गया० में कनकाचोपसे पूर्व कान्ही भी कनकाचोपके नामसे साथ इन दश नामोंका प्रयोग नहीं है शृंगेरी मठके शि - रंगा० पूर्णानन्द सरस्वतीने ही अपने सम्प्रदायके अनुसार "शुद्धचिन्मय" नामाचार्य का नाम दयानन्द सरस्वती रखा था और केवल यह "सरस्वती" पद ही स्वामीजीने लिये सनातन धर्म की दृष्टि परनेके लिये पर्याप्त है आर्य समाज चाहे सामान साधन लेकर ऐसे धोये परन्तु यह पथको आप धुल नहीं सकता।

बहुत मनुष्योंका विचार दृष्टा होगा कि स्वा० दयानन्द सरस्वती ने "सरस्वती" पद वेदविकृत है इसपर कोई विचार ही नहीं किया नहीतो कोई कारण नहीं था कि वे इस मनीष कल्पना को अपने नामके साथ जोड़े रखने परन्तु ऐसा कहने वालों ने स्वा० दयानन्द सरस्वती का ठीक अध्ययन नहीं किया और शोक है कि वे पेंसी २ छोटी धारों में भी स्वामी जी का अल्पज्ञ ही समझते हैं स्वामी दयानन्द ने तो शतों गणों पर पूर्ण बातें लिखी हैं परन्तु आर्य समाज अधिग्रह होते हैं इस

लिये आवश्यक है कि हम स्वा० दयानन्दसरस्वती के लेख से ही यह दिखावे कि उन्होंने सरस्वती पद पर विचार किया है और इसे नवीन माना है, स्वामीजी लिखते हैं:

दशनाम लोगों ने पीछे से कल्पित करलिये हैं जैसे किसी का नाम देवदत्त होय इसके अन्त में दश प्रकार केशव लगाते हैं देवदत्ताश्रम देवदत्ततीर्थ देवदत्तानन्द सरस्वती और इसी का दूसरा भेद देवदत्तेन्द्र सरस्वती आदि, जैगीपञ्च, आसुरि, पञ्च और बौध्य, ऐसे २ नाम सन्यासियों के महाभारत में लिखे हैं इस से जाना जाता है कि यह पीछे से मिथ्या कल्पना दण्डी लोगों ने करलिया है परन्तु दण्डीलोग सनातन सन्यासाश्रमी हैं । (सत्य० पृ० समु११ पृ० ३४८ सन् १८७५)

इस लेखके देखने से प्रतीत होजाता है कि स्वामीजी दण्डी सन्यासियों को सनातन सन्यासाश्रमी मानते हैं और सरस्वती पदवीको नवीन जानकरभी अपनी सम्प्रदाय काचिन्ह सम्भार कर धारण करना धर्म सम्भूत है ।

बहुत कुछ सम्भव है कि वेसमझ आर्यसमाजी यह कह बैठे कि यह तो पहली सत्यार्थ प्रकाश कालेख है इसे हमनहीं मानते पहली सत्यार्थ प्रकाश के छपने के समय लोगों ने उसमें बदमाशी से मिलावट करदी है । परन्तु ऐसा बहना स्वा० दयानन्द सरस्वती के अभिप्राय को कुचलना है यह हम मानते हैं कि स्वामीजी ने पहली सत्यार्थप्रकाश को अप्रमाणित करदिया था परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा इसलिये किया कि उसमें दूसरों ने छेपक मिलादिये थे उन्होंने यह कहीं नहीं लिखा कि मेरी सत्यार्थ प्रकाश में लोगों ने मिलावट करदी है इससे मैं दूसरी लिखता हूँ किन्तु यहलिखा है कि "जिस समय मैंने यहग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था उससे और उससे पूर्व संस्कृत

भाषण करने पठनपाठन में संस्कृत हीबोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इसभाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास होगया है इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरीबार छपवाया है कहीं २ शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि इस के बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ भेद नहीं कियागया है प्रत्युत विशेष तो लिखागया है हाँ जो प्रथम छपनेमें कहीं २ भूलरही थी वह निकाल कर ठीकर कर दी गई है" (सत्या० समु० १) कहिये इसमें कहींभी नहीं लिखा कि दूसरोंने बदमाशी से मिलावट कर दी है इसमें तो केवल यही दो कारण हैं कि भाषा अशुद्ध रह गई थी और प्रेस की अशुद्धियाँ थी बहुतसी प्रेसकी अशुद्धियों के मायने मिलावट नहीं है अशुद्धियाँ तो प्रायः ग्रंथों में हुआही करती इससे मानना पड़ेगा कि जिस समय स्वामीजी ने पहली सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी उस समय उनके विचार वैसेही थे परन्तु बादमें उन्होंने किसी विशेष (खास) कारण से बदले हैं, मेरे ख्याल में ऐसे लोग स्वामीजी को बुद्ध समझते हैं नहींतो देश सुधार के इतने बड़े काम को हाथमें लेकर उसका एकमात्र साधन सत्यार्थ प्रकाश में कोई कुछही मिलावे और उन्हें भौंदू की तरह पता भी न लगे यह असंभव है।

यहाँपर उस विज्ञापन की चर्चा कर देना उचित है जो एवा भीजी ने प्रथम सत्यार्थ प्रकाश छपने के तीनवर्ष बाद यजुर्वेद भाष्य पर छपा है उसमें लिखा है कि, "जोर मेरे बनावे सत्यार्थ प्रकाश वा संस्कार विधि आदि ग्रंथों में गृह्यसूत्र वा मनुस्मृति आदि पुस्तक के बचन बहुत से लिखे हैं वे उन ग्रंथों के मतों

के जानने के लिये लिखे हैं उनमें से वेदार्थ के अनुकूल का सा-
 विदत्त प्रमाण और विरुद्ध को अप्रमाण मानना है।" यहाँ भी
 उन्होंने ने स्वांकार करलिया है कि मनुस्मृति आदि के श्लोक जो
 मैंने लिखदिये हैं वे वेदानुसूल हों तो प्रमाण मानना अनवय-
 यही। और जो मूलक आदि छपगया है वह लिखने और
 शोधने वालों की भूल से छपगया है यह वे पंक्तियाँ हैं जिनको
 ने लोगों को धोके में डालरखा है परन्तु जब स्वामीजी ने
 दूसरी बार की सत्यार्थप्रकाश की भूमिका लिखी उसमें पीछे
 लिखे दो कारणों के अतिरिक्त यह कारण नहीं लिखा इससे
 मान्य होता है कि यहाँ विज्ञापन में "बालों" शब्द प्रेस की अ-
 सुविधि से छपगया है इसके निकाल देने से सीधो भाषा हो
 जाती है कि मूलकभ्रातृ लिखने और शोधने की भूलसे छपगया
 है इससे भूमिका के पाठ और इस पाठकी संगति लगजाती है
 और स्वामीजी मिथ्या भाषण के कलह से छूट जाते हैं और
 यदि "बालों" पद स्वामीजी काही है तो इसका अन्वयलि-
 खने पदके साधनहीं हो सकता तब इस भाषा का अर्थ इस
 प्रकार करना चाहिये कि मूलकभ्रातृ (मेरे) लिखने (की)
 और शोधने वालों की भूलसे छपा है क्योंकि इससे स्वामीजी
 का भूमिका विषयक पाठ से संगति लग जातो है और स्वामी
 जी ऐसी भाषा लिखा भी करते थे पहलो सत्यार्थ प्रकाश में कोई
 मिलावट नहीं हुई और उसमें सरस्वती पदके तबीन विषयक
 लेख भी स्वामीजी ही का है बहुत कुछ सम्भव है कि प्रथम
 सत्यार्थ प्रकाशकी स्वामीजी को हस्त लिखित प्रति आर्य प्रति
 निधि समाके पास भी हो जिसका संशोधन करके दूसरी
 सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है और कुछ भी हो हमें बालकी खाल
 निकालने की आवश्यकता नहीं है यदि सरस्वती पदके तबीन

होने का लेख किसी धूर्तने मिलाभी दिया तो स्वामीजी के मृतक भ्रातृ की भांति दृष्टि गोचर हुआ होगा और इसके नवीन होने का खान जन प्रज्ञित पाठवे हो चुका तो आवश्यक था कि इन वेद विरोधी "सरस्वती" पदवी को उतार कर फेंकदेते परन्तु ऐसा स्वामीजी को अभिमत नहीं था ।

स्वामीजीने तो शाहपुरमें एक मनुष्य को शिष्य किया शङ्कर सम्प्रदायके अनुसार -उसको दण्ड धारण कराया और उसका नाम "ईश्वरानन्द सरस्वती" रखा दुर्जन तोयन्यायो यह मान भी ले कि स्वामीजीके नामके साथ अन्य किसी कारणसे "सरस्वती" पद लगा भी रह गया तो इसका कारण बताते नहीं बनता कि स्वामीजीने अपने शिष्य का नाम सरस्वती क्यों रखा स्वा० ईश्वरानन्द सरस्वती भी अपने को सरस्वती लिखा करने थे यह उसके पत्रों में स्पष्ट है और वे पत्र मुन्शिरामजी संगृहीत "ब्रह्मपिद्यानन्द के पत्र व्यवहार" नामक पुस्तक के पृ० ३-१६ में विद्यमान हैं इसके सिवाय आत्मानन्द सरस्वती सद्गजानन्द सरस्वती दर्शनानन्द सरस्वती नित्यानन्द सरस्वती आदि अनेक सरस्वती होगये और होते जा रहे हैं परन्तु अब लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि स्वा० दयानन्द सरस्वती की अभिलाषा के विरुद्ध यह प्रवाह आगे को रुक जायगा ।

हम अभी पाठकों का पीछा नहीं छोड़ेंगेऔर नवीन सत्यार्थ प्रकाशमें भी दिखावेंगे कि स्वामीजीने "सरस्वती" पद पर विचार कर लिया है आर्यसमाजियों का दुराग्रह पुलिन्द है इस लिये चाहे उनको कितना भी युक्तियुक्त समझा दिया जाय परन्तु जब तक नवीन सत्यार्थ प्रकाशमें कोई बात नहीं दिखाई जायगी तब तक सब व्यर्थ है स्वामीजी लिखते हैं (पृ०) गिरी

पुरी भारती आदि गुसांइ लोग तो अन्धे हैं (उत्तर) ये सब दश नाम पोछेसे कल्पित किये हैं सनातन नहीं (सत्या० समु० ११ पृ० ४१०) अब विस्तार भयसे अधिक न लिखकर पाठकोंसे आगा करते हैं कि वे हमारे अभिप्राय को थोड़े लिखनेसे ही बहुत समझगये होंगे कि स्वा० दयानन्द सरस्वतीने 'सरस्वती पदवी' को प्रेमसे चिपका रखा था।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारा यह लिखना उन स्वामिभक्तों के लिये बिना न रहेगा जो उन्हें भगवान् और महर्षि मानते हैं और कोई कोई दिल चला आर्य समाजी तो उन्हें श्रीकृष्णसे भी बढ़कर समझता है परन्तु हमारा इस पुस्तकके लिखने का अभिप्राय आर्यसमाजियों का मनोरंजन करना नहीं है हमें तो उस सच्चाई को सामने रखना है जो स्वामी दयानन्दसरस्वती को अभिलिखित है स्वामीसत्यानन्दजीने अपनी पुस्तक दयानन्द प्रकाशमें उन्हें भगवान् लिखा है और इसीतरह अनेक आर्य-समाजी लिखते रहते हैं परन्तु क्या स्वा० दयानन्दसरस्वती अपने को भगवान् कहलाना चाहते थे उनके ग्रंथोंके देखनेसे तो यही विदित होता है कि वे भगवान् पद को परब्रह्म परमात्माके अतिरिक्त किसीके साथ देखना नहीं चाहते, वे लिखते हैं कि-

“कृष्णस्तु कृष्णगुणविशिष्टदेहवत्वात्तन्ममरणादि युक्त

त्वाद्भगवानेव भवितुमयोग्यः” (वेदविरुद्धम० स० १० ७१६)

श्रीकृष्ण कृष्णगुणविशिष्ट देह वाले तथा जन्म मरण युक्त होने से भगवान् नहीं हो सकते आगे चलकर फिर लिखा है कि-

प्रथमतस्त्वसकृदुक्तं कृष्णः भगवानेव नेति कृष्णस्य मरणे जाते ईषन्न्यूनानि पञ्च सहस्राणि वर्षाणि व्यतीतानि (वे० वि० म० शता० पृ० ८०१)

हमने पहलेसे ही बारबार कह दिया कि कृष्ण भगवान् ही

नहीं होसकते क्योंकि उनको मेरे पांच हजार वर्षके लगभग हो चुके तो क्या स्वा० दयानन्द सरस्वती जन्म मरणरहित हैं या उन्हें मरे हुए बहुत वर्ष नहीं होचुके हैं और उनके पांच भौतिक देह नहीं थी फिर भी उनको भगवान् लिखना स्वामी जी के लेखके विरुद्ध नहीं तो और क्या है हमें तो इस समय स्वामीजी के ये अक्षर याद आते हैं कि—

'महि' नामोंमें यह जान है कि मरे पड़े उनको सिद्ध बना लेते हैं पश्चात् बहुतसा माहात्म्य करके ईश्वरके समान मानते हैं परन्तु इसमें उनके चेलोंका दोष है (सत्या० समु० ११ पृ० ३७६) स्वामीजी अपने नामके साथ महार्घ पद भी लगाना उचित नहीं मानते थे, स्वा० श्रद्धानन्दजी अपने व्याख्यानोमें कहा करते थे कि स्वामीजी महर्षि पद भगवान् केलिये ही माना करते थे। आज कल महर्षिपद के दो अर्थ होते हैं एक तो प्राचीन—

ऋषिपदशनात्स्तोमानन्ददर्शित्यौपम्यः (निवृत्त २।११) मन्त्रः । स्तो-स्तोतान्यो ज्ञानं पश्यतोत्यं भगवद्गंगाचायंकुण्डलीका पृ० ३२) अर्थात् ऋषि उसका कहते हैं जो मन्त्र द्रष्टा हो और ऐसा ही लिखा स्वामीजीने गोता है ।

"ऋषो मन्त्रद्रष्टाः मन्त्रान् सः ॥ १६ ॥" जिसके मन्त्रार्थक दर्शन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया और दूसरों ने पढ़ाया भी, इस लिये अद्यावधि उस मन्त्रके साथ उसे ऋषिका नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है जो कां० ऋषियोंको मन्त्रकर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे वे मंत्रोंके अर्थोंके प्रकाशक हैं (सत्या० समु० ७ पृ० २१४) तब क्या स्वामीजीने अपना किसी से पढ़े सबसे प्रथम मन्त्रों का अर्थ देखा है और उनका नाम भी क्या किसी मन्त्र के साथ उच्चारण करना चाहिए कि ऐसा

नहीं है तो प्राचीन अर्थ को ग्रहण करके “ महर्षि ” पद उनके नाम के साथ उनके सिद्धांत के विरुद्ध लगाना ऐसे उचित हो सकता है उन्होंने एक मनुष्य के यह कहने पर कि आप तो ऋषि हैं स्पष्ट कह दिया था कि “ ऋषियों के समाधमें आप लोग मुझे ऋषि कह रहे हैं, परन्तु सत्य जानिए यदि मैं कणाद ऋषि का समकालीन होता तो विद्वानों में भी अति कठिनता से गिना जाता ” (द्या० प्र० ४०६) जब प्राचीन ऋषि शब्द का इस प्रकार निर्णय हो जाता है तब पुनरा कहना पड़ना है, कि स्वामीजी केलिये महर्षि शब्द का प्रयोग करना स्वामीजी तथा शास्त्रों के प्रतिकूल है ‘पोप’ शब्द का प्राचीन अर्थ विदेशी है भाषामें धर्माचार्य है उसको बदल कर दम्भो पाजगुड़ी अर्थ में नवीन संकेत द्वारा जिस प्रकार ग्रहण किया है उसी तरह यदि महर्षि शब्द का भी कोई नया संकेत नियन करके स्वामीजी को महर्षि कहा जा रहा है तो इसमें हमारा कोई मत भेद नहीं है ।

इस पिछले विवेचन से जब यह सिद्ध हो जाता है कि स्वामीजी अपने को शंकर सम्प्रदाय से पृथक् करना नहीं चाहते थे तो अब आगे चलकर इस पर विचार करना है कि क्या स्वामीजी ने अन्यमत प्रवर्तकों की कड़ो समालोचना की तरह श्रीस्वा०शंकराचार्य को भी लथेड़ा है और यदि ऐसा नहीं किया तो इसका कारण सिवाय इनके ओर कृप्य बनाने नहीं बन पड़ता कि श्रीस्वा० दयानन्द सरस्वती को श्रीस्वामी० शंकराचार्य में पूज्य दृष्टि थी और पूज्यों के अवज्ञान करने अपने प्रारम्भ किये कार्य का पूरा कर लेना कठिन है, कवि कालोदासने कहा है ।

ईप्सितं तदवधानाद्विधिः सार्गलमात्मनः

प्रतिवृत्तानि हि श्रेयः पूज्यपूजा व्यतिक्रमः

रघुवंश सर्ग १ । ७६ ।

वशिष्ठ मुनि राजा दलीपसे कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूज्य के अपमान करने से रुका हुआ, है क्योंकि उसके साथे कल्याण रुक जाने हैं जो पूज्यों श्री पूजाका उत्संघन करना है यही कारण है कि स्वामीजी के ग्रंथों में बहुत कुछ टटोलने पर भी हमें श्री स्वामी शंकराचार्य के प्रति अभद्रता की रेखा दिखाई नहीं पड़ती है अथ हम अन्य सम्प्रदाय के आचार्यों के प्रति स्वामीजी के भाव प्रगट करके दिखायेंगे कि स्वामीजी के श्रीशंकराचार्य के प्रति क्या भाव हैं वैष्णवाचार्यों के प्रति स्वामीजीने अपने क्या भाव प्रगट किये हैं यह ही सब प्रथम पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है।

"चक्राङ्गिन अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म जो और ध्यान नहीं देते प्रथम उनका मूल पुरुष शठकोप हुआ जो कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था उसका चेला मुनिवाहन जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ उसका चेला यावनाचार्य जो कि पवनकुलोत्पन्न था, उनके पश्चात् रामानुज ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राङ्गिन हुआ और जिसने शङ्कराचार्य को बहुतनी निन्दा की (सत्या० समु० ११ पृ० ३२२) एक परिकाल मानक वैष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार छत्र कर पराया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होताथा अथतः उस डाकूचोर परिकालकी मूर्ति मन्दिरों में रखते हैं यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होना है तथापि इस मन में रह कर सर्वथा अच्छा न हो सकता (सत्या० समु० ११ पृ० ३७३)

उपर्युक्त लेखमें सूक्ष्म दृष्टिसे यह देखना चादिए कि वैष्णवाचार्यों का बड़ी आलोचना के अतिरिक्त उनका अनादर सूचक एक चर्चन द्वारा ही निर्देश किया है स्वामीजीसे इतना भी नहीं

होसका कि बहुवचन तारानो पेश आते । और ऐसाही अनानुसृत
सूचक अधोलिखित धर्म प्रचारकों के साथ व्यवहार किया है ।

' वल्लभ मत तैलंग देश से चला है एक तैलंगी लक्ष्मण
यह नामक ब्राह्मणने विवाह करके काशीमें जाके सन्यास लिया
और झूठा बोला कि मेरा व्याह नहीं हुआ उसको खी आई
और वह फिर गृहस्थ होगया, इसके पुत्रनेभी ऐसी ही लीलाकी
और सन्यास लेकर भी एक जाति बहिष्कृत ब्राह्मणकी कन्या से
व्याह किया, फिर अविद्या के केन्द्र ब्रज देश में अपना मत
चलाया (मत्या० स० ११ । ३८४)

रामसनेही मतका चलाने वाला रामचरण यह प्रामीण एक
सीदा साधा मनुष्य था न वह कुछ पढ़ाथा नही तो ऐसी गपड़
चौथ क्यों लिखता, नाम तो रखा राम सनेही और काम करत
हैं राँडसनेहीका (सत्या० समु० ११।पृ० ३८२)

कब र साहब की बाबन उनके मनवालों का विश्वास है कि
वे फूलोंसे उत्पन्न हुएये स्वामीजी लिखते हैं कि " क्या कधीर
साहब भुनगाथा या कनियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ जब
वह बड़ा हुआ जुलाहेका काम करताथा किमी पर रङ्गन के पास
संस्कृत पढ़ने बेलिये गया उसने उसका अपमान किया तब
उटपटांग भापा बना कर जुलाहे आदि नीचलोको को समझाने
लगा तम्बूरे हेकर गाताथा भजन बनाताथा (स० स० ११ पृ० ३७१) :

" एक सहजानन्द नामक श्रयोधा के समोप एक गाँव का
जन्मा हुआ था उसने चतुर्भुज मूर्ति के वनावटी दर्शन कराके
दादा जाजर को घोसे से चेला बनाया किसी की नाड़ी मलके
मूर्तिहेत करके समाधि बताकर घूर्ताने गुजरात में और भी
नेले जिये सब स्वामी नारायण आदि मत विचारहित हैं
(स० समु० ११ पृ० ३६१)

रामानुजकृतस्य शारोरिकसूत्रभाष्यस्यात्युद्धृत्य स्वीकारः।
द्विवेकस्तद्विज्ञानन्देऽत्यवेति विज्ञायते (शिक्षापत्रो ४५११
निर्धारण शता० पृ० २२८)

शारोरिक सूत्रका रामानुज से किया हुआ अति अशुद्ध
भाष्यका प्रमाण मानने से सहजानन्द अचिवेकी था यह सिद्ध
होता है (शि० शताब्दी सं० पृ० ८३७)

दादूजी मामेर में तैलीका काम करते थे ईश्वर की सृष्टि
की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पूजने लगे जब सत्योपदेश
नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े चला करते हैं (सत्या० समु०
११ पृ० ३८०)

नानकजी वेदादि शास्त्र कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते
होते तो निर्भय शब्दको " निर्भो " क्यों लिखते और इसका
दृष्टान्त उनका बनाया संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे कि
मैं संस्कृत में भी पण अढ़ाऊँ परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे
आसकता है उनमें जपकुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा केलिये
दम्भभी किया होगा क्योंकि जो ऐसा न करते तो वेद का अर्थ पृथुनी
पर प्रतिष्ठा नष्ट होती इससे कहीं २ वेदोंको निन्दा किया करते
थे जो मूर्खों का नाम सन्त होता है वे २ चारे वेदोंकी महिमा
कभी नहीं जान सकते (सत्या० समु० ११ पृ० ३७८)

जब वेदके मानने वाली सम्प्रदायों के आचार्यों के लिये डॉ॰
सामी जी इस प्रकार पेश आते हैं तब वेद निरोधी मुक्त महावीर
ईसा मूसा मुहम्मद केलिये उनके क्या उद्धार होसकते हैं इसको
विस्तार भयसे लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें तो अब यह
देखना है कि स्वांश्वराचार्य के प्रति उनकी क्या सम्मति है ।

“ वाईससौ वर्ष हुए कि एक शङ्कराचार्य द्रविड़ देशोत्पन्न
ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रोंको पढ़कर सोचने

लगे अहह ॥। सत्य आस्तिक वेदमत का छूटना और जैन
सांख्यिक मतका चकाना बड़ी हानिकी बात हुई है इनको किसी
प्रकार हटाना चाहिए शङ्कराचार्य शास्त्र तो पढ़ेही थे परन्तु
जैनमत के पुस्तक भी पढ़ेथे और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल
थी उन्होंने दिखाया कि इनको बिस प्रकार हटावे । निश्चय हुआ
कि ये उपदेश और शास्त्रार्थ करनेसे हमें ऐसा विचार
पर लक्ष्मण नारीमें आये वहाँ राजा दुधन्वा परित्त था वहाँ
जाकर वैदिक उपदेश करने लगे और दुधन्वा राजा जो
सामन्त और हैन था उससे जैनियोंके साथ शास्त्रार्थ
बाधे को शङ्कराचार्य ने इस शर्त पर कहाकि हारनेवालेको
जीतने वालेकामत स्वीकार करे । पड़ेगा जबतक दुधन्वा राजा
को पड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिलाथा तबतक दुधन्वा सन्देह
नै था दुधन्वा शङ्कराचार्य की बात सुन कर बड़े प्रसन्न हुए
और जैनियों के पंडित बुलाकर सभा कराई जिसमें शङ्कराचार्य
का वेदमत और जैनियों का वेद विरुद्ध मतथा इस प्रकार
मनेक शास्त्रार्थ हुए और जैनी परास्त होते चले गये (सत्या०
खण्ड० ११ पृ० ३०२)

इस उपर्युक्त लेख में जहाँ आदर सूचक बहु वचनान्त शब्द
का प्रत्येक स्थान पर निर्देश दिया है वहाँ जगद्गुरु भगवान् शङ्क-
राचार्य को महाविद्वान् बड़ा उपदेशक सार्थिक और ब्रह्मचारी
लिखाई इससे स्पष्ट है कि संसार भर के धर्माचार्यों से क्या०
शङ्कराचार्य का उनकी दृष्टि में कितना आदर था । इस लेख
के अतिरिक्त स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ।

शङ्कराचार्य विद्याप्रचार का विचार ही करते रहे कि इतने
३२ वा ३३ वरस की उमर में शङ्कराचार्य का शरीर छूटगया
उ नदी मरने से सबलोगों का उत्साह मंग होगया यहभी आर्य

वर्त देश वालों का घड़ा अभ्यास था शङ्कराचार्य दश या बारह बरस भी जीते तो विद्या का प्रचार दयावत् होजाता फिर आर्या वर्त की ऐसी दशा हमीनही होती (सत्यार्थ० पृ० ३१४ सन् १८७६) शङ्कराचार्य कोई सम्प्रदाय के पुरुष नहीं थे किन्तु वेदों के चार आश्रमों के बीच सन्यासाश्रम में थे परन्तु इनके विषय में लोगों ने सम्प्रदाय की नाई ब्यवहार कर रखा है (सत्यार्थ० पृ० ३४८ सन् १८७७) क्या हमें भी किसी दो सन्त रोष रहे जायगा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती स्था० शङ्कराचार्य के अनुयायी नहीं थे ।

एक बार पा० अल्फाट महाशय ने पूछा कि महाराजा स्था० शङ्कराचार्य बड़े योगी थे और दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाया करते थे क्या यह सच है स्वामी जी ने स्था० शङ्कराचार्य के इस परकाय प्रवेश का अध्ययन जैसा कि छाजकल आर्या समाजी करते हैं नहीं किया किन्तु यह उत्तर दिया है कि ।

यह ऐतिहासिक विषय है इसमें कुछ कहा नहीं जाता हाँ इतना तो मैं भी दिखला सकता हूँ कि चाहे जिस अंग में अपनी नारी जीव शक्तियों कोन्द्रित करदूँ, इसमें रोषसारा शरीर जीवन शून्य हो जायगा परकाय प्रवेशतो इससे आगे एक पाँच उद्याना माल ही है (दया० प्रका० ३१६) क्या यह स्वामी शङ्कराचार्य की अलौकिक योगशक्ति का समर्थन नहीं है । स्वामी जी शङ्कर मतानुयायी सन्यासियों को और अपने को एक ही समझा करते थे जैसे कोई अपने घर के मनुष्य या भाई को समझाया करते हैं उसप्रकार सन्यासियों को समझाते हुए आप लिखते हैं ।

“देखो तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमानतक होते जाते हैं तनिक भी तुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरों का मिलाना नहीं चन्ता बने वो तब जब तुम करना

चाहो तुमको केवल शङ्कराचार्योक्त के स्थापन और चक्राङ्कित आदि के खण्डन में प्रवृत्त रहते हो और यावत् पात्रण्डमार्ग है उनका खण्डन नहीं करते हो देखो वेदमार्ग विरोधी वाम मार्गादि सम्प्रदायी इमार्ह सुखलानन जैनों आदि बड़ोतये हैं अब भी बड़ने जाने हैं और तुम्हारा नाश होता जाना है तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुलती (सत्यार्थ समु० ११ पृ० ४०११)

और यही कारण था कि स्वामी जी के कार्य से शङ्कराचार्य के सम्प्रदायी लोग स्वा० कैलाश पर्वत आदि आन्तरिक सहातु भूति रखते थे (दया० पू०) और वैष्णव मतानुयायी राजा कर्णसिंह उनको तलवार से मारने के लिए बोड़े थे और कई स्थानों में वैष्णव और वैरागियों ने उन्हें मारना चाहा और पान में विष देने की चेष्टा की वाममार्गियों ने उन्हें देवी के बलि चढ़ा देना चाहा इत्यादि घटनायें उनके जीवनचरित पढ़ने वालों से छुपी हुई नहीं है।

एकवार स्वामी जी ने स्वा० कैलाश पर्वत से कहा भी था कि हम इन चारमठों की पोल भले प्रकार खोलना चाहते हैं (१) रामानुज (२) बल्लभाचार्य (३) यमाचार्य (निम्बा की आर्य) (४) माध्वचार्य क्योंकि इनके जालमें बहुत से मनुष्य आगये हैं जिससे देश में बड़ा खराबी फैल गई है स्वा० कैलाश पर्वत ने उत्तर दिया कि हम तय्यार हैं आप मूर्ति पूजा और पुराणों का खण्डन छोड़ दें। इसपर स्वामी जी ने कहा कि उनकी जड़ ही मूर्ति पूजा है जयतक जड़ न काटी जायगी यह सम्भव नहीं कि पापरूपी वृक्ष उखड़ जाय (आर्यधर्मन्द्र जी० पृ० ६०)

स्वा० दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश समुत्पत्ति ११ पृ० २०२ में यह सिद्ध किया है कि भारत की दुर्दशा बौद्ध और

जैनियों से बहुत होगई थी तब स्वा० शङ्कराचार्यने उनका खण्डन करके देश और धर्म की सेवा की स्वा० शङ्कराचार्य के सिद्धान्त बौद्धों के खण्डन के बड़े उपयोगी थे परन्तु यह लिखते शोक होता है कि स्वा० दयानन्द सरस्वती के ही अनुयायी अपने गुरु के विरुद्ध यह लिखने का साहस करते रहते हैं कि इन बौद्धों में से योगाचार अर्थात् विश्वान वादी के मतको सामने रखवा जाय तो मालूम होगा कि शङ्कर भगवान् इन के बराबर ही आसन लगाए बैठे हैं । आर्य का ऋषि बोधाङ्क फा० ६०१४ सं० १६८३ का बौद्ध और शङ्कर मत नामक लेखदेखो)

जब स्वा० दयानन्द सरस्वती की स्वा० शङ्कराचार्य में इस प्रकार गाढ़ निष्ठा है तब उनको सनातन धर्मकी सीमा से बाहर करदेना और जो स्वा० शङ्कराचार्य को दुर्वचन प्रदानकरके कलङ्कित करें उनको सनातन धर्म की सीमा में ही समझना कितनी बुरी बात है । श्रीशङ्कराचार्यको दुर्वचन कहने वाला सनातन धर्मी नहीं हो सकता, चाहे वह अपने को सनातनी कहें यह कैसे सम्भव है कि शङ्कराचार्य को गाली प्रदान करने वाला शङ्कर सम्प्रदायी की दृष्टि में सनातन धर्मी रहसके और न यही हो सकता है कि गाली देने वाला श्री शङ्कराचार्य या उसकी सम्प्रदाय को सनातनी मनि, अतएव कहना पड़ेगा किये दो तलवार एक म्यान में नहीं आसकती, या तो वैष्णवही सनातन धर्मी हो सकते हैं या शङ्कर सम्प्रदायी ही, दोनों को मिलाकर सनातन धर्म का स्वरूप बताना नितान्त हानि कारक बात है, स्वा० शङ्कराचार्यको जैसे अनुचित शब्दोंका प्रयोग वैष्णव द्वारा समय२ पर किया जाता है उसका दिग्दर्शन पाठकों को करादेना उचित है ।

महन्त रंगाचार्यने एक "पाखाण्ड दण्डनम्" नामक पुस्तक लिखी है जो वृन्दावन में छपी है उसके द्वितीय भाग के

पृ० ३ पर लिखे हुए श्लोकों का भाव है कि " आनन्दगिरिदिन शङ्कर दिग्विजय के देखने से पता लगता है कि एक शिवस्वामी नामक ब्राह्मण बड़े वैराग्यवान् और सत्पुरुष थे उन्होंने सन्यास लेलिया उनकी स्त्रीका नाम विशिष्टा था जो नित्यप्रति भक्त युक्त शिव पूजा पियां करती थी ।

दिने दिने स वृद्धे विशिष्टागर्भगोलकः ।

अर्थात्—इस प्रकार पूजा करते हुए विशिष्टा का गर्भ गोलक बढने लगा, स्मृतियों में लिखा है कि—

अमृते जारजः कुण्डः मृते भर्तरि गोलकः

अर्थात्—पतिके जीवित रहने पर जो अमृत मनुष्य का गर्भ रह जाना है उसको कुण्ड और पति को मृत्यु के अनन्तर जो गर्भ रह जाना है उसे गोलक कहते हैं, आनन्द गिरिनेही शङ्कराचार्य को गोलक लिखा है जो स्वयंशंकरमतानुयायी था" । इसी प्रकारके आक्षेप " व्यामोह विद्राघण " दुर्जनमुखभंगच पेठिका आदि ग्रंथोंमें और भी किये गये हैं यदि उपर्युक्त लेख पापरिद दगाडनेमें नमिले तो इनदो पुस्तकोंमें मिलजायगा येभी वृन्दावन मिलनी है उपर्युक्त आकर (पता) हमने पुस्तक बिना पूर्व स्मरण से लिखा है ।

जब स्वा० शङ्कराचार्य केपिना अग्नी धर्मपत्नी के गर्भवती होजानेके अनन्तर सन्यासी हुए तब क्या रामानुजियों का यह यह आक्षेप अनुचित नहीं है श्रीशङ्कराचार्य केपिना शिवन्वामी सन्यासी होकर जीविनये और जीवित दशाके जारज गर्भ का नाम उनके कथनानुसार कुण्ड होसकताथा गोलक नहीं, यहां तो " गोलक " शब्द अक्षिगोलक अयोगोलक की भांति गर्भके गोलकके लिये आया है तब क्या श्रीरामानुजाचार्य को माताका गर्भगोलक कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ था और क्या इस

गोलफण्डवो लेकर उनको भी यही व्यवस्था दी। शङ्कराचार्य
आनन्दगिरि जो शङ्कराचार्य की दिग्विजय लिख रहा है,
शिव होकर भी तुम्हारे ज्ञानालोक के अनुसार गोलफण्डवों को
चार्य केलिये लिख सकता है। हमें तो उन कृतज्ञदर्शियों का
बुद्धिपर मोक्ष और हँसी आती है जो इनको समाधिधर्मा और
स्वा० दयानन्द सरस्वती का अन्य तथा शत्रु समझते हैं, मौलाना
हालांते ठीक कहा है—

उसे जानते हैं बड़ा अपना दुरूप ।

हमारे करे ऐव जो हमरै रोमन ॥

नमीहतसे नफरत है नामहमे अनन ।

समझते हैं हम रहनुमाओको रद्दज्ञ ॥

यही ऐव है भवको खोया है जिसने ।

हने नांव भरकर दुवाया है जिसने ॥

अब यही एक प्रश्न शेष है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती
की स्वा० शंकराचार्य प्रतिपादित अद्वैतवाद में क्या सम्मति है
इसके बताने से पूर्व आवश्यक है अद्वैतवादिका सामान्य
परिचय पाठकों को करा दिया जाय जिससे स्वामीजी के मतों
समझने में सुगमता होसके ।

अद्वैत फेदास्तिर्गों के सिद्धान्त में एक ही तत्त्व ब्रह्म स्वतन्त्र
रूप अविनाशी आकाशकी भांति व्यापक तथा अक्षय्य है, और
इसकी शान्त सामर्थ्य या स्वाभाविक क्रियाकार शान्त भाषा
है, यह तबसे पटझ नहीं है परन्तु उस अप्रकृत और निष्क्रिय
ब्रह्म में कब और कैसे उस स्वाभाविक क्रियाका प्रादुर्भाव हुआ
इसका कुछ भी पता मनुष्य को नहीं लगसकता, इससे राधाश्री
सनादि भानी जानी है परन्तु परिवर्तन शील होनेसे स्वतन्त्र
इसकी कोई उता नहीं है, परिवर्तन शील या देवान्त में दूराया

पर्याय मिथ्या है, इससे मायाको मिथ्या भी कहते हैं, जितने अवकाशमें माया अर्थात् ब्रह्मकी स्वाभाविक क्रियाका प्रादुर्भाव होता है उतने ही सगुण और सक्रिय ब्रह्मकी 'ईश्वर' संज्ञा होजाती है ।

ब्रह्म उस ईश्वर से भी बृहत् है "पादो ऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" (यजुर्वेद ३१।३) उस ब्रह्मके एक पाद में सारे ब्रह्माण्ड हैं और त्रिपाद अमृत है । इससे अद्वैतवादियों के मतमें एक ब्रह्मया परमेश्वर है जिसके लक्षण बताने में वेद भी 'नेति नेति' कह उठता है दूसरा ईश्वर है जो उस परमेश्वर से भिन्न तो नहीं परन्तु मायोपाधिक होनेसे ईश्वर कहाता है । यही ईश्वर सृष्टिकर्त्ता अजन्मा निराकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् आदि धर्मवाला है श्रीस्वा० शङ्कराचार्यने कहा है कि—

द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्विपरीतं सर्वोपाधिविषयजितम्—यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्रात्मस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कः पश्येत् (बृहदा० ४।५।१५) इतिचैवं सहस्रो विद्याविद्याविषय भेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि (ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य १।१।१२)

अर्थात्—ब्रह्म दो प्रकार का होता है नाम रूपात्मक विकार भेद की उपाधि से युक्त तथा उससे विपरीत सर्व उपाधि रहित जहां द्वैत होता है वहां तो दूसरा दूसरे को देख सकता है और जहां अद्वैत ज्ञान से सबको आत्माही जानने लगता है तब कौन किसे देखे इस प्रकार सहस्रों वेदान्तवाक्य विद्या और अविद्या के भेदसे ब्रह्मके दोरूप कहते हैं "सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुग्रहादी श्वराणां हिरण्यगर्भादीनां कल्पा-न्तरव्यवहारानुसंधानोपपत्तेः (ब्र० सू० शा० भा० १।१।१२)

सब व्यवहारों को नष्ट कर देने वाली महाप्रलय के होजाने पर भी परमेश्वर की कृपा से हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरों को दूसरे कल्पों के व्यवहारों का ज्ञान रहता है इस से सिद्ध होगया कि परमेश्वर निर्गुण और सबका आदिमूल है और ईश्वर में सृष्टि कर्त्ता आदि गुण हैं। स्वा० विश्वरूपाजी ने ब्रह्म और ईश्वर के लक्षण प्रथम और द्वितीय दोहों में भिन्न २ इस प्रकार किये हैं।

अन्तर बाहिर एक रस जो व्यापक भरपूर।

विशु नश सम सो ब्रह्म है नहीं नरं नही दूर ॥१॥

चित् छाया माया विने अधिष्ठान संयुक्त

मेघ वशोमरुम ईश सो अन्तरयामी हुक्त ॥ २ ॥

(विचार सागर पृ० १४३)

इसी प्रकार स्वा० दयानन्द सरस्वती ने भी लिखा है कि "ब्रह्म सबसे बड़ा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामर्थ्य युक्त न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपा दृष्टि रखता सर्व शक्तिमान् अपने सामर्थ्य ही से सब जगत् के पदार्थों का घनाने वाला है। (सत्यार्थ० समु० ११ पृ०)

(२) इस प्रकार स्वामीजी के कथनादुसार गुण भेदसे एक ही परमात्मा की परमेश्वर तथा ईश्वर संज्ञा होती है और इसी भेद को ध्यानमें रखकर स्वामीजीने आर्य समाज के नियम बनाये हैं।

(१) सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है।

(२) ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप निराकार न्यायकारी दयालु अजन्मा अनन्त निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्व व्यापक सर्वान्तयामी अजर अमर अभय नित्य एभिन्न और सृष्टि कर्त्ता है, उसकी उपासना करनी चाहिये।

इन दोनों नियमों को जो अद्वैतवादी देनेगा वह समझ लेगा कि इन नियमों का प्रधान मूल अद्वैत वेदान्त है अद्वैतवाद में ही परमेश्वर सबका आदि मूल है और ईश्वरमें सृष्टि कर्त्तृत्व आदि गुण हैं उपासना ईश्वर की ही की जानी है ब्रह्माद्वैतज्ञान होने पर उपासना नहीं है ।

“ तथाविद्यावस्थार्या वक्ष्युः उपास्योपासकादिलक्षणः सर्वोपबन्धहारः (अथर्व शांकर भाष्य ११।२२)

अर्थात्-अविद्या अवस्था में ही यज्ञ का उपास्य उपासक भेद रहना है पीछे नहीं, यही बातें स्वामीजी ने अपने नियमों में प्रकट की है, नहीं तो कोई कारण नहोथा कि दो नियम बनाये जाने, केवल दूसरे नियम में “सर्वादमूल” पत्रका बढानाही पर्याप्त था, क्या कारण है कि पहले नियम में “परमेश्वर” पद है और दूसरे में “ईश्वर,” आर्य समाजी प्रायः अद्वैतवादको समझने नहीं है अतएव उन्हें इन नियमोंके रहस्यों का समझना कठिन रहा है परन्तु हमारा तो कथन उन सनातनधर्मी परिदृष्टों से है जो सब कुछ समझ कर भी इन नियमों पर नर्तक्य किये बैठे हैं ।

इसने अतिरिक्त अद्वैतवाद की पट्टि में स्वामीजी ने बहुत कुछ लिखा है जिस का दिग्दर्शनमात्र यहाँ भी करा देना योग्य है ।

आर्याभिविनय में स्वामीजी “हिरण्यगर्भः समवर्तताम्रे०” इस मन्त्र का अर्थ करने हुए लिखते हैं कि--

(३) “जब सृष्टि नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ ही प्रथम था, वह सब जगत् का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है, वही परमात्मा पृथिवी से लेकर प्रकृतिपर्यन्त जगत् को रचके धारण करता है (आर्या० शता० ५३)

इस उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ करते हुए स्वामीजी ने एक अद्वितीय परमात्मा को प्रकृति का रचने वाला बताया है ।

इसके प्रतिक य इमा विश्वमूर्तानि० इस मन्त्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं ।

(४) “होता” उत्पत्ति समयमें देने और प्रलय समयमें सबको लेने वाला परमात्मा ही है “ऋषि” सर्वज्ञ इन सब लोक लोकान्तरों भुवनों का अपने सामर्थ्य कारण में होम अर्थात् प्रलय करके “न्यसीदन्” नित्य अवस्थित है सो ही हमारा पिता है फिर जब “द्रविण” द्रव्यरूप जगत् को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता है उस “आशिषा” सामर्थ्य से यथायोग्य विविध जगत् को सहज स्वभाव से रच लेता है (आर्या० प्रता० ५६) इस उपर्युक्त मन्त्रमें भी उत्पत्ति समयमें देनेवाला और प्रलयमें सब जीव और प्रकृतिको अपने भीतर लय करने वाला लिखा है और अपनी स्वभाविक सामर्थ्य अर्थात् माया से सब जगत् की रचना बताई है ।

(५) किंचिदासीं त्० इत्यादि मन्त्र का भाष्य करते हुये आप लिखते हैं कि उस विश्वकर्मा परमात्मा ने अनन्त सामर्थ्य से इस जगत् को रचा है ।

बहुतसे आर्यगंडित इस सामर्थ्य पद का प्रकृति अर्थ किया करते हैं परन्तु यह अर्थ मनगढन्त है अतएव अप्रामाणिक है इसलिये इसका निर्णय (फैसला) स्वा० दयानन्दसरस्वतीके अक्षरोंमें ही कर देना चाहिये, स्वामीजी लिखते हैं ।

(६) परमेश्वर का अनन्त सामर्थ्य स्वभाविक ही है अन्यसे नहीं लिया गया है वह सामर्थ्य अत्यन्त सूक्ष्म है और स्वाभाविक होनेसे परमेश्वर का विरोधी भी नहीं है किन्तु उसीमें वह सामर्थ्य रहता है । इससे सब जगत् को ईश्वरने रचा है इससे क्या आया कि मित्र पदार्थ न ले - जानूँ के रचने से उत्पादन कारण परमेश्वर ही है

क्योंकि अपने से भिन्न कोई पदार्थ नहीं जिसे लेकर जगत् को रचे तथा अपनी शक्ति से नाना प्रकारके जगत् के रचनेसे दूसरे के सहाय बिना इसके जगत् का निमित्त वारण भी ईश्वर ही है किसी शून्य पदार्थ की सहायसे ईश्वरने जगत् को नहीं रचा किन्तु अपनी सामर्थ्यसे जगत् को रचा है साधारण कारण भी जगत् का ईश्वर है (सत्यार्थ पृष्ठ २५७ सन १८७५)

इस उपर्युक्त लेख देखने से अब किसी को कुछ शंका नहीं रह सकती कि उन सान्धो में स्वामीजी का अद्वैतवादके सिवाय और भी कुछ अभिप्राय होगा, क्या कोई सामर्थ्य पद का अर्थ प्रकृति दिया जा सकता है, जो ईश्वरसे भिन्न स्वतन्त्र वस्तु हो। क्या किसी की सामर्थ्य उस व्यक्तिके पृथक् रह सकती है फिर ईश्वरसे पृथक् और स्वतन्त्र प्रकृति का सामर्थ्य पदसे ग्रहण कैसे किया जा सकता है

(७) ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पृ० ११५ में सृष्टि विद्या का प्रकरण स्वामीजीने लिखा है उसमें सर्व प्रथम मन्त्र है

भासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्
विमावरीचः कृत्कस्य शर्मन्नग्भः विमासीत् गहनं गभीरम्

भाष्य- यदाकार्यं जगदोत्पन्नमासीत् तदास्तत्कृष्टेः प्राक् शून्यमाकाशमपि नासीत् तस्मिन्काले सत्प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं सत्संशक्यजगत्कारणं तदपि नो आसादावर्तत परमाणु-
वोपि नासन्व्योमाकाशमपरं यस्मिन्विराडाख्ये सोपि नो आसीत् किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्यव्ययमतीव सूक्ष्मं सर्वस्य परमकारणमेव तदानींसमवत्तदंत्यादि (ऋग्वे० मू० पृ० ११६)

अर्थात् “जब यह कार्य सृष्टिउत्पन्न नहीं हुई थी तब शून्य नाम आकाश ही नहीं था और रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रमाण (जगत्) कहाला है वह भी नहीं था और उस

सत्य परमाणु भी नहीं थे और विराट् भी नहीं था वेबल उस परब्रह्म की अत्यन्त सूक्ष्म सामर्थ्य थी

अब इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है, एक सृष्टि से पूर्व न तो प्रकृति ही थी और न परमाणु ही, केवल परमात्मा की स्वभाविक सामर्थ्य जिसको वेदान्त की परिभाषा में माया कहते हैं, विद्यमान थी जब परमाणु और प्रकृतिसे भिन्न कोई वस्तु सामर्थ्यारय नित्य है तो वेदांतियों की मानी हुई माया का भाव ही तो हमने सामर्थ्य रख लिया है हात रहे कि वेदान्त में भी परमेश्वर की सामर्थ्य (माया) को नित्य माना है परंतु वह स्वदातु नहीं है वेबल परियामी नाम रूपात्मय ही है यदि स्वामीजी जीव ईश्वर उचित तीनों को नित्य स्वतन्त्र और अपारिणामी मानते तो सत्यार्थ प्रकाश की तरह हा रूपणं सृष्टुजा रूपाया (स० प्र० २१८) इत्यादि मन्त्र हिरण्यर आदेव भूमिषामें भी उस सिद्धांत को वैदिक प्रतिपादन करते, परंतु सारी भूमिका में यह मन्त्र नहीं मिलता और न : ५२ सत्यार्थ प्रकाश में ही है परंतु स्वामीजीने द्वितीयावृत्ति सत्यार्थ प्रकाश में यह मन्त्र हिरण्यर को जीव ईश्वर प्रकृति जीनों को नित्य माना इसका कारण आगे बताया जायगा। यहां तो यही बताना है कि स्वामीजी ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकृतिसे भिन्न मानते हैं, आप लिखते हैं

“ईश्वरस्य सफाशाब्देदानाहुःपत्तीं सत्यां स्वतो नित्यत्वं मेव भवति तस्य रुद्रसामर्थ्यस्य नित्यत्वात् (ऋग्वेद भा० ५० पृ० २७)

अर्थात् वेद ईश्वरसे उत्पन्न हुए हैं इससे वे स्वतः नित्य स्वरूप ही है क्योंकि ईश्वर का स्व सामर्थ्य नित्य ही है” यहाँ सामर्थ्य पद प्रकृतिसे भिन्न को लिये ही प्रयुक्त किया है, अन्यथा

वेदमी पितर प्रकृतिका कार्य होजायगा स्वामीजीने द्वितीय शक्ति सत्यार्थप्रकाशमें जीव ईश्वर प्रकृति तीनों को मिश्र माना है, क्या यहाँ जो सामर्थ्य पद आया है और जिसे तुम प्रकृति का पर्याय बताते हो ईश्वरसे भिन्न है।

(२) त्रिपादूर्ध्वं इत्यादि मन्त्रका अर्थ करने हुए स्वामीजी लिखते हैं "एकं जगत् जिवचेतनादिकं जगत् द्वितीयं पृथिव्यादिकं यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जगत् तत्र तत्र तदुभयंतस्तान् पुरुषस्य सामर्थ्यकारणादेव जायते" (सृष्टेः भा० १२२) अर्थात् एक जगत् जड़म जीव आदि द्वितीय जड़ पृथिव्यादि ये दोनों उस परमात्मा को सामर्थ्य से उत्पन्न होते हैं।

अब इससे अधिक स्पष्ट और क्या प्रमाण होगा कि जीव और प्रकृति दोनों ही परमात्मा ही सामर्थ्यसे उत्पन्न होने हैं यदि सामर्थ्य का अर्थ प्रकृति करोगे तो जीव भी प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा। इसी प्रकार सारा पुरुष युक्त भाव्य उपर्युक्त कथन को पुष्टि कर रहा है, विस्तार भयसे यहाँ नहीं लिखा गया जिससे मनुष्य सृष्टिवेशादि भाव्य भूमिका को स्वयं देख ले।

(६) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं प्रपन्नं यमितां विशन्ति तद्धिजिज्ञास्व तद्ब्रह्म (तैत्ति० भृगु० अनु० १) जिस परमात्मा को रचनासे सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं। जिससे जीव उत्पन्न होकर जीते हैं और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं वह ब्रह्म है। स० प्र० स० ८५० पृ० २१२, इस मन्त्रमें भी स्वामीजीने जगत् और जीवोंको ब्रह्मसे उत्पत्ति तथा ब्रह्ममें ही लय लिखा है और ऐसाही स्वा० शंकराचार्य ने लिखा है जिसके अनूक्त स्वामीजीने ऐसा माना है।

'पवं क्रमेण सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं चात्तत्तत्कृत्तरं कारणमपीत्यं सर्वं कार्यं जातं परमकारणं तज्जडत्वं च ब्रह्माप्येतानि

(ध० सू० शां० भा० २३।१४) इसी क्रमसे सूक्ष्म अपनेसे अधिक सूक्ष्म कारणमें सारे कार्य (प्रकृति जीव) एवम कारण परम सूक्ष्म स्थलमें लय हो जाते हैं इस प्रकार स्वा० शंकराचार्य तथा सा० न्यायानन्द सरस्वतीके सिद्धांत एकही हैं।

इसके अतिरिक्त यदि स्वामीजी की प्रथम आशुति सत्यार्थ प्रकाश (समु० ७।८६) देखी जाय तो उसमें यह मिलेगा ही नहीं कि जीव ईश्वर प्रकृति अनादि होने हैं किन्तु उसमें अद्वैत सतका स्पष्ट उल्लेख है जिसके देखनेसे भी इस विषयों स्वामीजीके मत का भलो भांति पता लग जाता है।

(११) आत्मा की व्युत्पत्ति करने हुये स्वामीजी लिखते हैं कि "अतति सर्वत्र व्याप्ताति आत्मा (स० समु० ७ पृ० १६९) अर्थात् जो सब जगह व्यापक हो उसको ही आत्मा कहते हैं परन्तु आर्यसमाज जो आत्मा को व्यापक न मानकर परिद्विष्ट मानता है और अद्वैतवादमें आत्मा व्यापक माना गया है।

(१२) स्वामीजी समय २ पर अद्वैतवाद पर कितना गत्तोर उपदेश दे दिया करते थे इसका एक उदाहरण पाठकों को लेचामें प्रस्तुत कर देना चाहते हैं "एक दिन गंगा तीर पर गंगादाशु कमंडलु आदि प्रक्षालन करके बत्न धोनेमें प्रवृत्त था और वह घूटा हुआ मायापाद्री था वह स्वामीजी से बोला आमा प्रजा प्रेमके क्या मगडेमें गड़ हो आ मासे प्रेम करो स्वामीजीने कहा कि आत्मा कहाँ है साधुने उत्तर दिया कि जो चिकटो से लेकर हाथी पर्यन्त सब प्राणियों से रम रहा है स्वामीजीने कहा नहीं तुम उस आत्मासे प्रेम नहीं करते हो जो सबमें है जो अपनी चिन्ता पड़ी है क्या आपने कभी उन वस्तुओं को छिन्ना को है जो भूख की चिता पर जल रहे हैं दण्डजन ! आत्मासे और बिराड् आत्मासे प्रेम करना है --- अपने अंगको भांति सब

का अपनाना होगा अपनी क्षुधा निवृत्ति की तरह उनकी भी स्तिता करनी पड़ेगी सच्चा परमात्म प्रेम किसीसे घृणा नहीं करता वह लैव नील की मेद भावना को त्याग देता है उतना ही पुण्याई औरोंके लिये करता है जितना अपने लिये कष्टकोश करता है ऐसे जानी जन ही चातुर्वर्ण्ये शास्त्रमे की कहलानेके अधिकारी हैं वह साधु यह सुनकर स्वामीजीके चरणोंमें गिर पड़ा और अपने अपराध को क्षमा कराने तथा (दशा० प्र० १२५) यह देखिये यह माया वाद शंकरमत का वैसा मर्मपक्ष उपदेश है जिससे स्वामी सत्यानामजीके कथनानुसार घुटा हुआ मायावादी भी रवासीजीके चरणों में गिर पड़ा ।

(१३) शंकर संप्रदाय का एक सिद्धांत है जिसे कर्म संग्रह कहते हैं, जब मनुष्यको जीव ईश्वर की एकता का ज्ञान हो जाता है तब उसके लिये कोई नित्य नैमित्तिक कर्म शेष नहीं रह जाता, दशा० शंकराचार्यलिखते हैं "अहंकारो ह्ययमस्माकं यद्ब्रह्मास्मावगतौ सर्ववर्त्तव्यताहानिः वृत्तहृतता चेति (प्र० द० शी० दशा० १५४) अर्थात् यह हमारा अहंकार है जो जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाने पर सब वर्तनों का त्याग कर देते हैं और वृत्तनाश हो जाते हैं यही कारण है कि यदादि विद्या के सिद्धि दिक्षा सूत्र (स० सह० ११) का भी शंकराचार्यार्थ परित्याग कर देते हैं । रवासीजी से भी शिखा सूत्र का परित्याग कराया गया और आर्य सत्यासिद्धों में श्रव भी होता है यह सब कुछ जब ही सम्भव है जब "आ ब्रह्मास्मि" का पाठ पढ़ा जाय नहीं तो अज्ञान दशामें तो सर्वथा कर्म करने ही चाहिये स्वामीजी लिखते हैं बाह्य जितने कर्म हैं उनकी ध्याय कर योगवासनादि आभ्यन्तर कर्मों को दशावत्

करे (व्या० प्र० ४६४) इत्यादि सिद्धान्त शंकराचार्य तथा
स्वा० व्यासन्दाचार्य के एक से ही हैं जो अद्वैत ज्ञान छोड़कर
द्वैतमानते हैं उन वैष्णव सम्प्रदायोंमें सन्यास लेने पर
भी शिखासूत्र का परित्याग नहीं होता है

(१४) इसी प्रकार स्वामीजीने शंकरमतांशुकूल ब्रह्म के
लक्षण सजातीय विजातीय स्वगतभेद शून्य किये हैं (सागा०
समु० १ पृ० १८) यदि स्वामीजी जीव ईश्वर प्रकृति इस तावत्रय
को अनादि मानते तो यह लक्षण नहीं लिखते क्योंकि व्यापक
परमात्मामें जीव प्रकृतिके रहनेसे स्वगतभेद शून्य ब्रह्म नहीं हो स
कता इत्यादि छोटी २ अनेक बातें हैं जो स्वामीजीने अपने लेख
से गट की है और जिनसे अद्वैतवाद स्पष्ट सिद्ध होता है।

अब मुक्तिके विषयमें स्वामी शंकराचार्यके मतका अनुवाद
करके स्वामीजीके मतका उल्लेख करना है स्वामी शंकरा
चार्यजी लिखते हैं।

“मुक्तानां पुनरनुत्पत्तिः कुतो विद्यते तस्मिन् जज्ञते वांतात्
(प्र० सू० शां० भा १।४।३) अर्थात् मुक्तहो जाने पर फिर जन्म
नहीं होता क्योंकि अद्वैत ज्ञानसे जन्म होने की शक्तिका ही नाश
हो जाता है। अब स्वामीजी का मत देखना चाहिये कि मुक्तिसं
पुनरावृत्तिमंडनका क्या सिद्धांत है स्वामीजीने प्रथमावृत्ति लायाथ
प्रकाशमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि जीव मुक्तिसं फिर लौट
आता है, किंतु यह लिखा है

(१) “जीवका जन्म मरण का मूल-अविद्यो ज्ञानसे नष्ट
हो जाती है मनुष्य फिर वह जन्म धारण नहीं करता (स०
प्र० २६४ सूत्र १८७५) इस विद्यासे अमृत जो मोक्ष उसको
प्राप्त होजाता है फिर दुःख सागरमें कभी नहीं गिरता [स०
२७५ सूत्र १८५७]

[२] "यथावद्विद्याविज्ञानधर्मानुष्ठानान्तरं यद्विधुर्गं ब्रह्मतत्त्व
विज्ञानं तेनसर्गज्ञस्येश्वरस्य सर्वानन्दप्राप्तया जन्ममरणादि
सर्गदुःख निवृत्तिः ईश्वरानन्देन सह सदैवावस्थितिर्मुक्तिः [वेद
विच्छेद म० ख० श०] यथावान् जो विद्या विज्ञान और धर्मका
जो यथावत् अनुष्ठान करनेके पश्चात् निर्धनत ब्रह्मको जानना
उससे सर्गज्ञ ईश्वरके सब आनन्द की प्राप्तिसे जन्म मरणादि
सब दुःखोंको निवृत्ति और ईश्वरके आनन्दके साथ सदैव
अवस्थिति मुक्ति कहाती हैं [पं० भीमसेन कृत टीका]

[३] फिर उस दुःखके अत्यन्त अभाव और परमात्माके निय
योग करनेसे जो सब दिनने लिये परमानन्द प्राप्त होता है उस
सुख का नाम मोक्ष है [ऋग्वेद भा० प० १६२]

[४] "इति मुक्तैः प्राप्तव्यस्य मोक्षस्वरूपस्य सच्चिदानन्द
दिलक्षणस्य परब्रह्मणः प्राप्तया जीवःसदा सुखी भवतीति बोध्यम्"
अर्थात् इस प्रकार मुक्त जीवासे प्राप्त करने योग्य मोक्षके स्वरूप
परमात्मा की प्राप्तिसे जीवसदा आनन्दमें रहता है और सदा
उसमें स्वकञ्चन्दना से रमण करता है [ऋग्वेद भा० भू० प० १६७]
इस प्रकार स्वामीजी ने अपने प्रत्येक ग्रंथमें मुक्तिसे फिर नहीं
लौटना माना है यदि स्वामीजीका सिद्धान्त मुक्तिसे पुनरावृत्ति
होता तो ज्यों न वे "कस्य नून कतमस्य प्रजानां" मित्यादि ऋग्वेदके
मंत्र वर्तमान सन्त्यार्थ प्रकाशकी तरह ऋग्वेद भाष्य भूमिकामें भी
लिखते। इससे पाठकों को समझनेना चाहिये कि स्वा० दयानन्द
सरस्वती तथा स्वा० शङ्कराचार्यका इस विषयमें एकही सिद्धान्त
है सत्यधर्म विचार नामक पुस्तकमें स्वामीजीने लिखा है।

[५] मुक्ति कहते हैं छूट जाने को अर्थात् जितने दुःख हैं उन
सबसे छुटकर एक सच्चिदानन्द रूप परमेश्वर को प्राप्त होकर
आनन्दमें रहना और फिर जन्म मरण आदि दुःख सागरमें नहीं

गिरता इसीका नाम मुक्ति है [प्र० घ० वि० श० पृ० ८३७] आर्य-समाजी पण्डित जान बूझकर इन धयों पर दुर्लक्ष्य करने कहा करते हैं कि यहाँ सदा पद सापेक्ष है अर्थात् जब तक मुक्ति की मियाद है तब तक दुःख सागरमें नहीं गिरता और तब तक ही सुखी रहता है। परन्तु जिसको जरासी भी समझ है वह समझ लेगा कि यह कोरा प्रतारण मात्र है, और स्वामीजीके अभिप्राय से कोसों दूरकी बात है। जन्म मरण के दुःखसागरमें नहीं पड़ता इससे अधिक स्वामीजीके और क्या अक्षर हो सकते हैं जिनसे यह बताया जासकता है कि मुक्ति निश्चय है आप कोई भी अक्षर लिखें हम सबको सापेक्ष अर्थात् मुक्ति की मियाद तकके लिये बता सकते हैं।

अब यहाँ केवल एक यही लम्बा खोड़ा प्रश्न शेष रह जाता है कि जब स्वामीजी शङ्करमतानुयायी थे तो फिर क्या कारण है कि उन्होंने दूसरीबारके सत्यार्थप्रकाशमें - तत्वाद का खण्डन करके मुक्तिसे पुनरावृत्ति मानली। इसकी बावत बहुतसे पण्डितों का खयाल है कि वर्तमान सत्यार्थप्रकाश स्वामी पयानन्द सरस्वतीकी मृत्युके अनन्तर छपी है, और आर्यसमाज प्रयागकी धनार्थ दुई है, यह बात पं० तुलसीरामजी मेरठ वालेने अपने पत्र पदप्रकाश पृ० १८२ अगस्त सन् १९१० में लिखी है, और उर्दू सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में मन्त्रों आर्य समाज लाहौर ने भी यही माना है, इसके अनिश्चित इस सत्यार्थ प्रकाश का प्रकृति संशोधन भी स्वामीजी नहीं करसके यद्वात शताब्दी संस्करण की भूमिका में पं० हर विलास शारदाने भी माना है जब स्वामी जी की जीवित अवस्था में ही आर्य समाजियों के खयाल से अनुसार पौराणिक पण्डितों ने सत्यार्थ प्रकाश में मिलावट करदी थी तबकीम चढ़ी बात है कि उनकी मृत्यु के अनन्तर वर्तमान

सर्वार्थ प्रकाश में भी किसी ने अद्वैतवाद का सफ़रन और मुक्ति से जुड़े वास्तविकता गिनायी हो। दूसरे पक्ष के विद्वानों का विचार है कि स्वामी जी के विचार तो अद्वैतवादी ही थे, परन्तु वे वेदान्त विषय के धुरन्धर विद्वान् नहीं थे, इसलिये वेदान्त की गुरुियों के हुंकारने से इसमें गड़बड़ने के कारण सीधासाधा सिद्धान्त जो ईश्वर प्रकृति तीनों अर्थादि मानकर उत्तर दे दिया करते थे, यदि वे इस विषय के विद्वान् होते तो वेदान्तशास्त्र के पारिभाषिक शब्द अविद्या जिसका अर्थ कर्म ही वांग्मात्र प्रसिद्ध मिथ्या ज्ञान नहीं करते। स्वामीजी ईशानिष्ट के मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं। 'अविद्याशुक्तिदुःखानात्मसु नित्य शुचिस्तुतात्मस्थतिरविद्या' (प्रातजल, योगसूत्र) जो अतः अविद्या दुःख और दुःखनाश पदार्थ में नित्य शुचि सुख और आत्मा का ज्ञान करनेवा अविद्या है (सत्यार्थ० सद्गुहास० ६) यदि इस प्रकार अविद्या शब्द को मिथ्या ज्ञान अर्थात् माना जाय तो "अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते" (पञ्चदश ० ४० । १४) - अविद्या से मृत्यु को तरकर विद्या से अमृत प्राप्त होता है यह अर्थ ठीक नहीं रहता। यों कि मिथ्या ज्ञान से मृत्यु का तरना असंभव है, इससे यहाँ अविद्या पद का वेदान्त का पारिभाषिक अर्थ कर्म ही लिया जायगा। पारिभाषिक शब्द उसे कहते हैं जो शास्त्र अपने लिये किसी भी शब्द का अर्थ कुछ ही नियत करते, बाड़े अन्य शास्त्रों में उस का कुछ भी अर्थ हो, पारिभाषिक शब्द प्रत्येक शास्त्र में होते हैं। स्वामीजी ने भी अविद्या पद का अर्थ इस मंत्र में कर्म ही किया है, परन्तु वही नवम संसृत्तास के आरम्भ में इसे योगशास्त्र प्रसिद्ध अविद्या शब्द के साथ खलामिला दिया है। इससे अतिरिक्त सत्यार्थ प्रकाश में जो अद्वैतवाद और अक्षिप किये हैं उनके

देखने से भी विदित होजाता है कि इन आक्षेपों के करनेवाले को अद्वैतवाद से कुछभी चिन्ता नहीं है। परन्तु हमारा मन यह नहीं है हमतो इसी पुस्तक के पृ० ४६ में लिख चुके हैं कि न्यायी जी को चैतन्य मठ में इस सिद्धान्त की पूरी अभिज्ञता प्राप्त हो चुकी थी।

अद्वैतवाद में एक ही ब्रह्म सत्य और स्वतन्त्र है, तथा नाग रूपात्मक (मायारूप) जगत् केवल दृश्य है जैसे सुवर्ण मय पदार्थ है और उसपर नामरूपात्मक कड़ा कौंधना आदि केवल दृश्य या मिथ्या हैं मुसलमान ईसाइयों के यहां भी केवल एक परमेश्वर ही सर्व प्रथम है, और उसीने अपनी शक्ति से जो आत्मा (रुह) और प्रकृति (माट्टे) को रचा है, तब यह। यह बड़ा प्रश्न शेष रहजाता है कि असत् से सत् कैसे होगया अर्थात् जो ईश्वर में भलाई बुराई नहीं है वह संसार में कहां से आगई क्योंकि जो चीज जहां पहले है नहीं वह हो नहीं सकती संसार में कोई उदाहरण नहीं है कि असत् (नेस्ती) से सत् (हस्ती) हो सके तिलों से ही तेल निकल सकता है जालू से नहीं, परन्तु यह शंका उसी स्थानपर हो सकती है, जहांगुण परिणाम वाद् 'द्रुध से दही बनसकता है तेलनहीं' यह माना जाय। लिये ईश्वर से ईश्वर उत्पन्न हो सकते हैं जीवात्मा और प्रकृति नहीं। मुसलमान और ईसाइयों के यहां परमात्मा भी सत्य है और उससे उत्पन्न होने वाले जीवात्मा और प्रकृति भी सत्य ही हैं, और सत्य से उत्पन्न हुई सत्य वस्तु में कारण के गुण्य कार्य में जाना आवश्यक है परन्तु अद्वैत वाद् में अहां ब्रह्म सत्य है, वहां माया केवल दृश्य अर्थात् बाहरी दिखावा मात्र है, वह कोई सत्य या स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, इसेही वेदान्त का परिभाषा में विधर्तवाद् कहते हैं।

यस्तत्त्विको अन्यथाभावः परिणाम उदीरितः

अतत्त्विकोऽन्यथाभावो विवर्तः परिकल्पते (गीतारहस्य)

जेतात्त्विक बदलाव होना है वह परिणाम कहा जाता है जैसे दूधमे वही तिलोंसे मेल और जो अतत्त्विक बदलाव है उसे विवर्त कहते हैं जैसे रज्जुमें सर्प तथा शुक्तिमें रजतका भान होता है। यहाँ रस्सीमें सर्पका बदलाव तात्त्विक नहीं है, वह तो मनुष्यने अपनी इन्द्रियों द्वारा कल्पित खड़ा कर लिया है, यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि रस्सी में सर्प हो अवही प्रतीत होवे। इस गुण परिणाम बाद और विवर्तवादके भेदको न समझ करही कुछ मुसलमान आजकल लिखदिया करने हैं जैसे तुम्हारे एकही ब्रह्मसे सृष्टि है इसी प्रकार हमारे यहाँ भी एकदा खुदासे दुनियाँ बन जाती है, परन्तु यह उनकी भूल है, क्या० दयानन्द सरस्वती ने अनुभव किया कि इनको इतना भी कहनेका मौका न मिले कि जैसा तुम्हारा एक ब्रह्मवैसा हमारा एक खुदा, इनके मस्तिष्क (दिमाग) अभी इतने कहां है जो विवर्तवाद को समझनेको इस बातके समझने केलिये तोत्र बुद्धिकी आवश्यकता है। और यही बात लोकमान्य तिलकने कही है कि इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मात्मिक हीनही केवल सत्य और अन्तिम साध्य है तथा उसके अज्ञान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, तथापि अब तक उसके विषयमें जो विचार किया गया और उसकी सहायतासे साम्यबुद्धि प्राप्त करनेका जो मार्ग बनलाया गया है वह सब बुद्धिगम्य है, इस लिये सामान्यजनों को शङ्का है कि उस विषय को पूरी तरहसे समझने केलिये पर्येक मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव्र कैसे होसकती है और यदि किसी मनुष्य को बुद्धि इतनी तीव्र नहीं तो क्या उसको ब्रह्मात्मिक ज्ञानसे हाथ धो बैठना चाहिए, लक्ष्मि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष

विनाशी नाम रूपात्मके माया ने आच्छादित तुम्हारे उस अशुन-
स्वरूपी परब्रह्मका वर्णन करते समय 'तेजिनेति' कह कर
चुग होत ते हैं तब हमारे समान साधारण नौकों संभ्रममें
वह कैसे आवे आश्चर्य चकित होकर आत्मा (ब्रह्म) का वर्णन
करने था तथा सुनने वाले बहुत हैं तो भी किसी को उसका
ज्ञान होता है (गीता-स्य पृ० ४०५)

इसलिये स्वामीजीने आवश्यक समझा कि जीव ईश्वर
प्रकृति तीनोंका अनादिसत्य मानकर इन विरोधियों का खण्डन
करे । साथ और असत् (नेस्ती) से सत् हस्तीके उत्पन्न होने
की बिसात । दिवादी ताव अतएव पथमावृत्ति सत्यार्थ प्रकाश
के विरुद्ध स्वामीजीने वर्तमान खलार्थ प्रकाश में यह द्वैतवाद
उठाया । और यह हमारा अत्यन्त विरुद्ध निराधार तर्क है
स्वामीजी की विद्यमानता में एक नारायणदासके नामसे सुद-
र्शन पत्र, सुरादाचार्य का उर्दू में छपा-पुस्तक एक नोटिस निकला
है जो अश्व भी ध्यानन्दकृतकपट दर्पणके पृ० २७० में उद्धृत है
उसमें लिखा है कि स्वामीजी पृथम एक ही ब्रह्मको सत्य मानते
थे परन्तु मुन्शी इन्द्रमणि के कथनसे उन्होंने जीव प्रकृतिका भी
अनादिसत्य मान लिया । और ऐसाही आर्य दर्पण पत्र ३१ मई
सन ८६ में छपा है यह सब जानने हैं कि मुन्शी-इन्द्रमणि जी
मुसलमानोंके विरुद्ध स्वामीजीसे पूर्वही लिख रहे थे जो पुस्तकें अश्व
भी कहीं २ मिल जाती हैं, स्वामीजी और मुन्शी इन्द्रमणि साथ
ही ईसाई मुसलमानोंका खण्डन करने केलिये मेला चान्दापुर में
पहुंचे थे और यहींसे उन्होंने अपने सिद्धान्त अद्वैतवादसे सब
बदला है, नहीं तो इससे पूर्व आर्याभिविनय आदि में उन्होंने
अद्वैतवाद ही लिखा है, जैसा कि हम पूर्व दिखा चुके । परन्तु
यह ध्यान रहे कि जीव ईश्वर प्रकृति तीनोंको भिन्न २ मतादि

तथा मुक्तिसे पुनरावृत्ति मानकर भी स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपना सिद्धान्त हाथसे नहीं जाने दिया, ऐसा मानलेने से स्वा० शङ्कराचार्यके सिद्धान्त में तनक भी आंच नहीं लगती, स्वा० शङ्कराचार्य तो स्वयं लिखते हैं कि ।

“ नह्येकत्वदिज्ञानेनोन्मथिनस्य द्वैतविज्ञानस्य पुनः सम्भवोस्ति (ब्र० सू० शां० भा० १।१।४।) जिसने एकत्वके ज्ञान से द्वैत ज्ञान अर्थात् जीव ब्रह्मको भिन्नता को नष्ट कर दिया है उसका फिर जन्म नहीं होता । जब तक जीव माया (प्रकृति) और ईश्वर का भेद है तब तक मुक्ति प्राप्त होने पर भी लौटना पड़ेगा चाहे वह मुक्ति कितनेही समय केलिये क्यों न मिली हो 'जीव ईश्वर प्रकृति को अनादि मानना' यह सिद्धान्त स्वा० शङ्कराचार्यके विरुद्ध तो नय होता जब स्वा० रामानुजाचार्य की तरह इन तीनोंको नित्यमानकर स्वामीजी मुक्ति को नित्य मान बैठते । और जब स्वा० शङ्कराचार्य की भांति द्वैत अवस्था में मुक्ति प्राप्त करके भी लौटना पड़ेगा तब तो यही कहना चाहिये कि यह स्वामीजी का सिद्धान्त स्वा० शङ्कराचार्य से एक सोढा पूर्वही है विरोधी नहीं और इसका अभिप्राय केवल यही है कि जब २ विरोधियों से शास्त्रार्थ करो एक सीढ़ी पूर्व सेही करो क्योंकि उनको अभी इतनी विद्या नहीं है, और विवादसे अतिरिक्त मानें वही बात जो हमने आर्यसमाज के प्रथम और द्वितीय नियम में कहदी है ।

स्वा० दयानन्दसरस्वती तो स्वा० शङ्कराचार्यके सिद्धान्तों की 'वेदमत' कहा करते थे । वे लिखते हैं कि । “सुन्धवा राजाने जैनियों के परिदत्तों को दूर २ से बुला कर सभा कराई उसमें शङ्कराचार्यका “वेदमत” और जैनियों का वेदविरुद्ध मतथा अर्थात् शङ्कराचार्यका वेदमतका स्थापन और जैनियों का वेदका खण्डनथा शास्त्रार्थ कई दिनों तक

तनत्वान् (वेदविरुद्ध मनखण्डन शंता० पृ० ७८६)

अर्थात् "पुराण विद्या वेद स्मृतिके दशवें दिन श्रवण करे यहाँ पुराण शब्दसे ब्राह्मण लक्षण वेदोंका ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि सबसे अधिक वेदों पुराने हैं"।

यहाँ सग्न ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद लिखा है।

(३) : मातृसि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामीजीने ब्राह्मण भाग वेद नहीं हो सकने यह कहाँ नहीं लिखा, प्रत्युत प्रत्येक उपनिषद् वाक्य को जो ब्राह्मणों के अन्तर्गत माने जाते हैं श्रुति कह कर पुकारा है और गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों के वाक्य उसमें ही सामवेद आदि वेदों के नाम से लिखे हैं। जिस यह देखना हो वह प्रथमावृत्ति सत्यार्थ प्रकाश देखलें।

(४) स्वामीजीने वैदिक संख्याविधि वेद और ब्राह्मण दोनों के ही मंत्रों के आधार पर बनाई है।

(५) स्वामीजीने ब्रानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम को वैदिक सिद्ध करते हुये (शतपथ का० १४ मुण्डक खं० २ सं० ११ खं० ११० छान्दोग्य २२ आदि) ब्राह्मण ग्रन्थों केही दत्तन श्रुति भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किये हैं इससे सिद्ध है कि स्वामीजी के खयाल में ब्राह्मण ग्रन्थों का दर्जा कोई वेदों से कम नहीं है, जो बात ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुकूल है वह वेदानुकूल ही है अन्यथा ब्रानप्रस्थ संन्यासाश्रम आदि अनेक संस्कारों का वेदानुकूल सिद्ध करना ही कठिन होजायगा। किसी अन्य प्रकरणके मंत्र को लिखकर और ऊट पटांग अर्थ करके ब्रानप्रस्थ आदि संस्कारों का सिद्ध कर लेना दुःसाध्यही है नहीं तो स्वामीजी स्वर्ग पदम संनिना मंत्र क्यों न लिखते।

(६) स्वामीजी का जो काशी में शास्त्रार्थ हुआ है उसके देखने से तो कोई सन्देहही नहीं रह जाता कि स्वामीजी ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद नहीं मानते ये काश के पण्डितों ने जब स्वा० से पूछा कि वेद में प्रतिमा शब्द है या नहीं तब उन्होंने कहा कि वेद में प्रतिमा शब्द तो है परन्तु उसका अर्थ और है पण्डितों ने कहा कि कोई मन्त्र बोलो जिससे प्रतिमा शब्द हावे तब स्वामीजीने षड्विंश ब्राह्मण ग्रन्थ का जो सामवेद का ब्राह्मण है मन्त्र पेश किया और कहा ।

“देवतायतनानि कल्पन्ते देवतप्रतिमा हंसस्तीत्यादि मन्त्रे प्रतिमाशब्दोऽस्ति स मन्त्रो न मन्यलोकविषयोऽपितु ब्रह्मलोक विषय एव (काशी शास्त्रार्थ शता० ८०३) अर्थात् देवताओं के स्थान काँपते हैं देवताओं की प्रतिमा हंसती है” इत्यादि मन्त्र में प्रतिमा शब्द है परन्तु यह मन्त्र सृष्टिलोक के लिये नहीं किन्तु ब्रह्मलोक निषयक है ।

अब विचारना चाहिये कि मन्त्र भाग को स्वामीजीने पेश नहीं किया और ब्राह्मण भाग को ही वेद के नाम से तथा मन्त्र कहकर पेश किया है । क्या इतने स्फुट प्रमाण के रहते हुये भी किसी निष्पक्ष आर्यसमाजी को ननु नच का मौका मिल सकता है ।

(७) फिर स्वामीजी कहते हैं कि ।

“आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीतेत्यादि वचनं यथा वेदेषु दृश्यते तथा पाषाणादिब्रह्मेत्युपासीतेति वचनं क्वापि वेदेषु न दृश्यते (काशी शा० पृ० ८०४) ।

अर्थात् “आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीत” ये वचन जैसे वेदों में मिलते हैं वैसे “पाषाणादिब्रह्मेत्युपासीत” इत्यादि वचन किसी वेद में नहीं मिलता, इससे पाषाणादि मूर्तिसिद्ध नहीं हो सकती ।

हुआ जैनियों का मत यह था कि सृष्टिका कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं, यह जगत् और जीव अनादि है इन दोनोंका उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता। इससे विरुद्ध शंकराचार्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत् का कर्ता है यह जगत् और जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी मायासे जगत् बनाया वही धारण और प्रलय करता है और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है परमेश्वर आपही सब जगत् रूप होकर खीला कर रहा है, बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त में मुक्ति और प्रमाद से जैनियों का मत खण्डित और शङ्कराचार्य अखण्डित रहा (सत्यार्थ० स० ११ पृ० ३०३) जब इस प्रकारके जागृतमान प्रमाद स्वामीजी की लंछनीसे निकले हुए विद्यमान हैं, तब यह कैसे कोई बुद्धिमान मनुष्य मान सकता है कि स्वामीजी स्वा० शङ्कराचार्य के अनुयायी नहीं थे। अतएव उपसंहार रूपमें फिर यह कहवेना उचित है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीने मुसलमान ईसाइयोंके खंडन के उपयोगों और झूठानी नई रोशनी वालों को समझाने मात्र केलिये जीव ईश्वर प्रकृतिकी नित्यता और मुक्तिसे पुनरावृत्ति पर जोर दिया है, यह उनका अन्तिम सिद्धान्त नहीं है और न स्वा० शंकराचार्य के विरुद्ध है आशा है कि मर्मज्ञ मनुष्य विचार करके सत्यतत्त्व प्राप्त करेंगे।

स्वामी शङ्कराचार्यने वेद और ब्राह्मणको २२ अर्थके नित्य सभन्धकी तरह एकही माना है, विलिखते हैं।

“ मन्त्रब्राह्मणयोश्चैकार्थत्वं युक्तं अचिरोघात् (व० प्रा० भा० १।१। १५) अर्थात् मन्त्र और ब्राह्मण दोनों एकही मानने चाहिये क्योंकि इस प्रकार मानने सेही विरोधका अभाव रहता है। स्वामीजीने मन्त्र भागको ईश्वरकृत तथा ब्राह्मण ग्रन्थों

को ऋषिसुनि कृत माना है और उसका कारण यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास है वेद ईश्वरीय शब्द तथा ज्ञान और ब्राह्मण ग्रंथ ईश्वरीय ज्ञान है जब परमात्माने शब्दद्वारा वेद सुना दिए नव उनका अर्थ भी कोई ऋषि परमात्माके बताये बिना कैसे जान सकता है। इसने परमात्माने वेदोंके श्रवण को भी ऋषियोंके भीतरही भीतर अन्नः कण्ठमें जनादिया, जब ऋषि मुनि उस अर्थ को लिखने लगे तो इतिहास भी साथही लिख गये, परन्तु ऐसा नई गोशनी वाले माननेमें दिक्कियाते हैं इससे स्वामीजीने दोनों वेद और ब्राह्मणोंको भिन्न मान लिया स्वामीजीने यजुर्वेद भाष्य पर जो विज्ञापन निकाला है जिससे श्राद्धकी वाक्य पुरानी सत्यार्थ प्रकाश में भूलसे छुप जानेकी मूखता है उसमें वेदको ईश्वरका वाक्यही लिखा है। “वेद ईश्वर का वाक्य होनेसे सर्वथा सुभक्तको मान्य है” (स्वा० द्या० सं०) परन्तु आज तल अर्थसमाज वेदक ईश्वरका वाक्य न मानकर ज्ञानही मानना है, कुछ ही हो परन्तु स्वामीजी तो जो माना करतेथे उसको किमी न किसी प्रकार लिखही दिया करतेथे स्वामीजीने एक नोटिस कानपुर में निकाला है जो ‘शोरेटर प्रेस’ में छपा है उसमें उन्होंने जितने ग्रंथ प्रमाणमाने हैं उनके नाम लिखे हैं वे ग्रंथ कुल २१ हैं जिसमें ऋग्वेद मनुस्मृति, उल्लिखित का ग्रंथ भृगु संहिता तक तो प्रमाण में गिनादिये हैं परन्तु ब्राह्मण ग्रंथ नहीं गिनाये नोटिसमें ब्राह्मण ग्रंथोंके नाम न गिनाकर भी उन्होंने सत्यार्थका शादि सब ग्रंथोंमें उनके प्रमाण दिये हैं इससे प्रकट है कि वे ब्राह्मणग्रंथोंको वेदोंके अन्तर्गतही मानतेथे।

(२) स्वामीजी भागवतआदि पुराणोंका जलन करते हुये लिखते हैं “पुराणविद्यावेदो दशमेऽहनि श्रोतव्यः इत्यत्र ब्राह्मण वेदानामेव प्रदशं नायस्येति साक्षात् सर्वेभ्यो वेदानामेव पुरा-

अब यह जो "आदित्यं ब्राह्मण्युपासीत" इत्यादि वचन हैं वे भेदों के नहीं ब्राह्मण ग्रन्थों के हैं, और स्वामीजीने वेद के माने हैं। तब कहना होगा कि स्वामीजी ब्राह्मण भागको भी वेद ही मानते थे।

(८) "इतिहासः पुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः" इस ब्राह्मण वचन को स्वामीजीने पेश किया और वेद का यताया तब पं० घामना शायने कहा कि यह पाठ वेदका नहीं है, इस पर स्वामीजीने कहा कि "यदि वेदेऽप्यं पाठो न भवेत् सैन्यमपराजयो यद्यप्यं पाठो वेदे यथाचन्द्रवेत् तदा भवतां पराजयश्चेयं प्रतिष्ठा लेख्या" (काशी शास्त्रार्थ श० पृ० ८०६) अर्थात् यदि यह पाठ वेदोंमें न होतो मेरा पराजय और यह पाठ ज्योंका त्यों वेदोंमें होवे तो तुम्हारा पराजय सम्भवा जाय और यह प्रतिष्ठा लिखली जाय। अब आर्य समाजी बतावे यह पाठ किस मंत्र संहिता का है जो वे ब्राह्मण ग्रंथोंको वेद नहीं मानेंगे तो स्पष्ट ही उनकी पराजय कहावेगी, और जो आर्य बड़े प्रेमसे काशी विजयके गीत गाकर प्रसन्न होते हैं वेगीतश्रायन्दा को छोड़ देने होंगे, या ब्राह्मण ग्रंथोंको भी वेद मानता पड़ेगा, हमें अब देखना है कि आर्य समाजी स्वामीजी को परास्त मानेंगे या स्वामीजी की तरह ब्राह्मण भागको भी वेद मानने को उद्यत होंगे।

(९) बाल शास्त्रीने शास्त्रार्थ में पूछा कि आप सब वेदानुकूल ही को प्रमाण मानते होतो बताइये वेद में मनुस्मृति का मूल कहा है, इस पर स्वामीजीने उत्तर दिया कि।

"यद्वै किञ्चिद् मनुष्यदत्तं तद्धोषजं भेषजताया इतिसामवेदे (काशी शास्त्रार्थ पृ० ८०२)

"जो कुछ मनु ने कहा है वह भेषज की भी भेषज है, यह सामवेदमें लिखा है। अब फिर आर्य समाजियोंसे पूछना है

कि यह वचन सामवेद में कहा है यदि वेदका नहीं तो स्वामी जीने मनुस्मृतिको वेदमूलक बताया है। यह क्यों पेश किया इससे या तो ब्राह्मण ग्रंथोंको वेद मानना पड़ेगा अन्यथा मनुस्मृतिको वेदानुकूल सिद्ध न कर सकनेके कारण स्वामीजी "प्रतिज्ञा विरोध" नामक निग्रह स्थानमें आकर पराजित समझे जावेंगे।

अब हम पाठकोंकी सेवामें एक नई बात कहना चाहते हैं कि वास्तवमें इस मंत्रमें मनुशब्द मनु श्रुतिका बोधक नहीं किन्तु मंत्र भागका वाची है, इस लिये उपर्युक्त गोपथ ब्राह्मण का वचन कह रहा कि जो कुछ मंत्र संहितामें कहा है वह औपधकी भी औपध है, यदि इसका अर्थ मनु महर्षि माने तो गोपथ ब्राह्मण से पूर्व मनुस्मृति की विद्यमानता हुई। फिर गोपथसे पूर्वको जब मनुस्मृति खरब है, तो उसका गोपथके प्रशंसा करनेसे क्या महत्व हो सकता है, और ब्राह्मण ग्रंथ पहले और स्मृति पीछेकी है, यह निर्विवाद कम नष्ट हो जायगा।

वेदार्थोपनि षट्त्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्

मन्वर्थविपरीताया सा स्मृतिर्न प्रशस्यते (मनु०)

वेदके अर्थसे युक्त होनेसे मनुस्मृति का प्राधान्य है मन्वर्थ अर्थात् वेदके अर्थसे विपरीत स्मृतिकी मान्यता नहीं है। परन्तु स्वामीजीने यहाँ भी मनुका अर्थ मनुश्रुतिही किया है (सत्या० १४० सन् १८७५) जो यहाँ मनुशब्द का अर्थ आर का माने तो कहना होगा कि मनुजी खुद अपने आप की प्रशंसा करने हैं अपने आप मियाँ मिट्ट बननेसे कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है। इससे इस स्थानमें भी मनुका वेदही अर्थ करना चाहिये मनुशब्दका मंत्र अर्थ है यह स्वामीजी को नहीं सूझ पड़ा। मेहोधरने अपने वेद भाष्यके प्रारम्भमें लिखा है कि—

प्रणम्य लक्ष्मीं नृहरि गणेशं भाष्यं विलोक्योचदमाधवीयम्
यजुर्वेदं तत्रां विलिखामि चार्थं परंपकाराय निजेश्वराय

लक्ष्मी नसिंह गणेशका प्रणाम करके सायण और उचद
भाष्यको देखकर यजुर्वेदके मन्त्रों का अर्थ परोपकार तथा
अपने देखनेके लिये लिखता हूँ । इस श्लोक में महोदरने
मनु शब्द मन्त्रके अर्थमें प्रयोग किया है, और आज कल भी
इस शब्दका प्रयोग प्रचलित है । जयपुरके पंडित पंडित
श्रीकृष्ण राम शास्त्रीने अपनी पुस्तक "सिद्ध भैरव्य मणि
माला" के उवराख्यायमें मन्त्र वाचो मनु शब्द का प्रयोग किया
है । मनु शब्द का इस जगह कोई सनातनी तो ऋषि अर्थ कर
भी सकता है । क्योंकि वे वेद में ईश्वर द्वारा भविष्य की कही
गई बातें भी मानते हैं परन्तु जो ब्राह्मण ग्रन्थों को ऋषिमुनि
कृत माने, वे कैसे ऐसा अर्थ कर सकते हैं । आशा है सायण
पंडित इस हमारे अर्थ पर विचार करेंगे ।

(१०) स्वामीजी लिखते हैं कि "ततो मनुष्याः अजायन्तः
यद् यजुर्वेदं मे लिखा वे (मत्स्या० समु० ८ पृ० २३४) परन्तु यह
यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रन्थ पथ का है, जिस प्रकार सनातनी शत
ग्रन्थके वाक्यों को यजुर्वेद कह कर लिखा करते हैं, ऐसा ही
स्वामीजीने किया है, परन्तु उनके अनुयायी नहीं मानते । किन्तु
इस स्थान पर यह वचन यजुर्वेद के ब्राह्मण में लिखा है, ऐसा
पाठ पञ्चमसंस्करणके पीछे बदल दिया है, और ऐसा ही
काशीशास्त्राथ पुस्तक की भाषा बनाते समय जहाँ स्वामीजी
ब्राह्मण वचन को वेद कहा है, वहाँ उसकी भाषा में ब्राह्मण
ग्रन्थ ऐसा अर्थ कर दिया है । स्वामीजी की मृत्युके अन्तर
इस प्रकार उनके ग्रन्थों में परिवर्तन करते रहना शायद समाज
की नैतिक मृत्यु नहीं तो और क्या कह सकते हैं ।

(११) स्वामीजीने ईश केन आदि दश उपनिषद्, प्रमाण माने हैं इससे प्रगट होता है कि जो दर्जा ईश उपनिषद् का है वही केन आदि का है। क्योंकि ये उपनिषद् सारेही परा विद्याके अन्तर्गत हैं जब ईश उपनिषद् यजुर्वेदका चालीसवां अध्याय है तब उसकी प्रामाणिकता तो वेदोंके साथ हो चुकी, पुनः उसे उपनिषदोंके साथ प्रामाणिकतामें क्यों कहा, इससे प्रगट है कि स्वामीजी पराविद्या कहलाने वाले उपनिषदों को एकही भंगी में मानते थे, चाहे वह उपनिषद् वेदमें आया हो या ब्राह्मणमें अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जब उसका प्रमाण्य वेदके साथ हो चुका तब उसको फिर उपनिषदोंके साथ गिनाते, इससे स्पष्ट है कि कर्मकाण्डात्मक वेद और ब्राह्मण को ज्ञानकाण्डात्मक वेद और ब्राह्मण जिन्हें उपनिषद् कहते हैं भिन्न ही मानते थे इन दोनों भाग कर्म और ज्ञान को अपरा और परा विद्या कहते हैं। स्वामीजी वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और उन वेदों का लिखा जाना ऋषियों द्वारा माना है, जब ऋषि सृष्टि की आदिमें बिना ईश्वरके ज्ञान दिये वेद मन्त्र नहीं जान सकते थे तब उनका अर्थ भी बिना ईश्वरके बताये कैसे जान सकते हैं जैसे ईश्वर वेदमन्त्र ऋषियों को बतावेगा, उसही प्रकार उनका अर्थ भी तो साथही बताना पड़ेगा नहीं तो ऋषि अर्थ कैसे जान सकते हैं, इसलिये ब्राह्मण ग्रन्थ भी ईश्वरीय ज्ञान मानने पड़ेगे। इस विषय का अधिक विवेचन समय आया तो अपनी “वेदभाष्यभूमिका” में करेंगे।

अब मतक आठ के विषय में स्वामीजीका क्या मत है इसका विद्वद्दर्शन करा देना चाहिये स्वामीजी लिखते हैं।

(१) मरे पित्रादिकोंके आठ और तर्पणसे क्या आया कि जीतेकी अवश्य सेवा करे।

(२) जब वर्षा और श्राद्ध करेगा तब उसके विषयमें आज का सम्मेलन है कि जैसे वे मरगये वैसे सुभक्तों भी मरमा है जिस से धर्मसे शानि और अधर्मसे भय होगा।

(३) दाय भाग बांटनेमें समझ न होगा।

(४) विद्वानों को निम्नवर्ग देखकर जमाने से मूर्खों की विद्या में प्रवृत्ति होगी।

(५) श्राद्ध के दिन ज्ञापि और पितृ संघक विद्वानों से मनुष्य धर्म लाभ करेगा।

(६) वे लोग श्राद्ध करनेके लिये वेद कण्ठस्थ रखेगे। इससे वेदका नाश नहीं होगा।

(७) ईश्वर की उपासना भी श्राद्ध वर्षा से होती रहेगी। पित्रार्द्धमें जो कोई जोत हाय उसका वर्षा न करे और जितने मर गये हों उनका तो अघण्य करे (सत्या० पृ० ४५३) सन् १८७५

इतने हेतुओं के रहते कौन कह सकता है कि स्वामीजी इन श्राद्धोंके लिये समय मदक धाद नहीं मानते थे। यद्यपि एक जोटिस निकालकर उष्युक्त लेखका छपनेके दो घरस बाद कागदम कर दिया था परन्तु इस लखनसे उनके आन्तरिक श्रद्धा श्राद्धसे उठ गई थी यह कह देना अस नहीं सकता क्योंकि स्वामीजी लिखते हैं।

(२) ग्राममें जल लेकर अपसव्य और दक्षिण मुख होके श्री पितरः शुभध्वम् (पा० का० १ कं० ६) इस मन्त्रसे जल भूमि पर छुड़कर सव्य होके बाधो सिञ्चित मन्त्र का जप करे (संस्कार० समा० १२६) कहिये क्या अपसव्य होइ रही जीर्ण। पितर जल लेंगे हैं और दक्षिण मुख करना भूमि पर जल छोड़ना जीवित पितरोंके लिये कैसे सम्भव हो सकता है। क्या जीवित पितर पृथिवीमें घुसे हैं और एक छुड़ू जलसे उनका तृप्ति सम्भव है।

(३) जिस तिथि और नक्षत्रको बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेकर उस तिथि और उस नक्षत्रके देवता का नामसे चार आहुति देनी और अमावस्या तिथि तथा मघा नक्षत्रके देवता पितृ हैं। (संस्कार० नाम० पृ० ६७) अब क्या अमावस्या तिथि तथा मघा नक्षत्रके देवता जो पितृ हो सकते हैं और जब दिव्य पितृ ही इनके देवता हैं और उनके निये स्वामीजी आहुति दान दिलाते हैं तब कैसे हो सकता है कि वे मृतक श्राद्ध नहीं मानते थे।

(४) ओं पितरः पितामहाः परेऽवरेत तास्ततामहा इदमाचम्य
स्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यां माशिष्यस्यां पुरोधाय मस्मिन्
कर्णाय स्यां देवहृत्यां स्वाहा । इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो
ऽवरेभ्यस्ततामहेभ्यश्च इदं नमः (संस्कार० विवाह० पृ० १६०)

इस मन्त्रके यहाँ बोलने का अभिप्राय है कि इस मन्त्र द्वारा दी हुई आहुति पिता पितामह छोटे बड़े और ततामह अर्थात् परदादा के लिये हो 'इदं नमः' इनका मेरे लिये कोई स्वार्थ नहीं है अब क्या कोई आर्य समाजी कह देगा कि कोई ब्रह्मचारी या जोचित पितर इससे अभिप्रेत है। क्या जोचित को आहुति पहुँचेगी और ततामह किस तीसका है और "इदं नमः" का क्या अभिप्राय है। तुम्हारे सिद्धांतमें अपना किया आपको मिलता है तो यह अपने किये को क्यों कह रहा है कि "इदं नमः" यह मेरे लिये नहीं है। चाहे कोई आर्य समाजी इन वक्तों का स्वामीजीके अभिप्रायके बिना चूरा करने का प्रयत्न करे परन्तु इन अधोलिखित पंक्तियों का उनके पास कोई उत्तर नहीं है।

"यदि वह (मृत मनुष्य) सम्पन्न हो तो अपने जीतेजों या मेरे पीछे उनके सम्बन्धी वेदविद्या वेदोक्त धर्मप्रचार अनाथ पालन वेदोक्त धर्मोपदेशक गृहस्थिने लिये चाहे जितना धन

प्रदान करे बहुत अच्छी बात है (संस्कार० अन्त्येष्टि० पृ० ३६)

किसी मनुष्यके मरे पीछे इन संस्थाओंको दान देनेका क्या अभिप्राय है, अभिप्राय स्पष्ट है कि ब्राह्मण भोजन न करा कर समयानुसृत संस्थाओंको दान देना पितृ वृत्ति का कारण है अथवा मृत आत्माको शांति प्रदान करने वाला और मर्त्यता देनेवाला है। आत कल आर्यसमाजमें मृत आत्माको शांतिके लिये जलसे करके परमात्मासे प्रार्थना भी की जाती है। अतः श्राद्ध खण्डनसे स्वामीजी का अभिप्राय यह नहीं है कि पुत्रादि द्वारा किया दान मृत पिताकी आत्माकी सद्गतिके लिये नहीं है, उनका तो यही अभिप्राय है कि ब्राह्मण भोजन को छोड़कर संस्था दान से पितृ श्राद्ध करो क्योंकि ब्राह्मण मुसलमान हो चुके हैं जाति की दुर्दशा है इससे मुसलमानों से बचाकर दान देनेसे जातिकी रक्षा होना सम्भव है। और इससे जो पितृ आत्माको शांति होगी वह अक्षय होगी मुसलमानोंके खिलानेसे श्राद्ध नहीं पहुंचता।

“सनातनधर्ममें एक सिद्धान्त है कि शूद्रको वेद पढ़नेका अधिकार नहीं है अतएव उसे उपनयन की भी आवश्यकता नहीं और न उसके हाथका खाना ही चाहिए। ऐसा क्यों माना गया इनकी उपपत्तितो हम आगे चलकर करेंगे, प्रथम यह देख लेना चाहिए कि इस विषय में स्वामी दयानन्दजी का क्या मत है। स्वामीजी लिखते हैं—

(१) “द्विज अपनी संस्तानों का उपनयन करके आचार्य कुल अर्थात् जहां पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी खोशिक्षा और विद्या दान करने वालोसे वहां लड़के और लड़कियों को भेजें और शूद्र आदि वहाँ उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल भेजें (सत्या० द्वि० स० पृ० २६)

इस उपर्युक्त लेखके विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि स्पष्ट लिखा है, कि द्विजाति अपनी संस्तानको उप-

नयन कराके आचार्यकुल भेजे और शूद्रविना उपनयन गुरुकुल भेजे जाय एवं इससे यह भी सूचित होता है कि द्विजातियों के पढ़नेके विद्यालयका नाम आचार्यकुल और शूद्रोंके विद्यालय का नाम गुरुकुल होना चाहिये ।

(२) ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्तुमर्हति राज-
यो द्वयस्य वैश्यो वैश्यभ्यवेति शूद्रमपि ५ लघुगणसम्पपन्नं मन्त्र-
वर्जमनुपवीत मध्यापयेदित्येके ।

यह सुश्रुतके दूसरे अध्यायका वचन है ब्राह्मण तीनों वर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य) क्षत्रिय दोवर्ण (क्षत्रियवैश्य) वैश्य अपने वर्णको यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है । और जो कुलोन शुभलक्षण युक्त शूद्रहो तो उसको मन्त्र संहिता छोड़के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े, परन्तु उसका उपनयन न करे (सत्या० समु० ३ पृ० ३६)

यह भी स्वामीजीका स्पष्ट लेख है इससे इस दरभी टीका दिग्दर्शनीकी आवश्यकता नहीं है स्वामीजीने प्रथम सत्यार्थ प्रकाश में तो कन्याओंके भी यज्ञोपवीतका निषेध लिखाथा ।

कन्या लोगोंको यज्ञोपवीत कभीन कराना चाहिए (सत्या० पृ० ३८ सन् ७५) परन्तु द्वितीयावृत्ति वर्तमान सत्यार्थ प्रकाशमें द्विज अपने घरमें लड़कोंका यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथा योग्य संस्कार करके आचार्यकुलमें भेजदे (सत्या० तृ० स० पृ० ३२) इस प्रकार यथा योग्य पद लिख कर गोल कर दिया है ।

इस प्रकार शूद्रको उपनयन तथा मन्त्र संहिता पढ़ने का विशेष स्वामीजीने लिखा है । और उसे आर्यसमाजका नियम तक बना दिया है, कि "वेदका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्योंका परमधर्म है" यहां आर्य शब्दसे द्विजका ग्रहण होगा ।

अन्यथा "मनुष्य" यह पद स्वामीजी लिखते। आर्य शब्दसे द्विजका ग्रहण होता है "उत शूद्रो उत आर्यः (अथर्व १६।६२) इस मंत्रका अर्थ करते हुए स्वामीजीने स्वयं लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजोंका नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य है" (सत्या० सनु० २ पृ० १३६) तब इस पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वामीजीवा मत सनातनधर्मानुकूल सिद्ध हो चुका, चाहे आर्य-समाजी शूद्रोंको उपनयन करावे या मंत्रसंहिता पढ़ावे परन्तु वह सब स्वामीजीके विरुद्ध ही समझना चाहिये। मंत्रसंहिताके पढ़नेका जो निषेध किया गया है यह शूद्रोंके साथ एक-दूसरेका उपकार ही किया गया है, क्योंकि तब ही जैसे गान कार्यका करना और फिर नियम पूर्वक वेद पढ़ना इन दोनों कठिन बातोंका एक स्थान में होता दुःसाध्य ही है। लोगोंका खयाल है कि यह शूद्रोंके साथ अन्याय किया गया था कि उनके कानमें वेदका शब्द पड़ जाने पर उसमें गर्म शीशा भरवा दिया जाता था, परन्तु ऐसा नहीं है वेद मन्त्रोंका शूद्रोंके मुखसे उच्चारण करनेका कोई निषेध नहीं है।

"वृषोत्सर्गस्य... वैदिकग्रन्थमन्त्रसाध्यतया वेदोच्चारणानधिकृतस्य शूद्रस्य वृषोत्सर्गनाधिकारप्राप्तौ "कृष्णोत्पत्त्यजन्मन" इति शूद्रं प्रति वृषविशेषोपदेरेन वेदोच्चारणे अधिकारबोधना वृषोत्सर्गनाधिकारो बोध्यते। वेदोच्चारणेन विना तत्करणक वृषोत्सर्गनाधिकारे वृषविशेषकथनानर्थक्ययापत्तेः" (धार्मिक-विवेक पृ० ६-१०)

अर्थात्—वृषोत्सर्ग बहुतसे वैदिकमंत्र धोकर किया जाता है, और वेदके उच्चारणवा शूद्रको अधिकार नहीं है, फिर कृष्ण रूप शूद्र छोड़े यह धर्म शास्त्रमें कैसे आता है इस वृष विशेषके छोड़नेका शूद्रको अधिकार होने से सिद्ध होगया कि

शूद्र वेद मंत्रोंका उच्चारण भी कर सकता है अन्यथा यह आज्ञा देना व्यर्थ होगा कि शूद्र कुछ वृष उत्सर्ग करे क्योंकि वृषात्सर्ग तो बिना वेदमंत्रोंके हो नहीं सकता। इससे शूद्रको भी साधारण रीतिसे वेदका अधिकार है, ब्रह्मचर्यादिके कठिन नियमोंमें शूद्रका उल्लंघन ठीक नहीं है, जब शूद्र स्वयं वेद मंत्रोंका उच्चारण कर सकता है और ऐसा करना धर्म शास्त्रका आग्रह है। तब शब्द मात्रके कानमें पड़तेहो सीखा भरवा देना धर्मशास्त्र की आज्ञा कैसे होसकती है। जो शूद्र वेद पढ़ कर और अपने कर्तव्य कर्मको छोड़कर दूसरे के कर्म करना चाहेगा तो इससे समाजकी शृङ्खला टूट जायगी, इस लिए वह दण्ड्य होना ही चाहिए और समाजकी शृङ्खला नोड़ने वाला तो शूद्र ही क्या सबही दण्डनीय हैं। अतएव यह शंका लोगोंको धर्म के रहस्य न समझने से हुआ करता है।

आजकल शूद्रोंके हाथका भोजन करना चाहिए या नहीं इसकी बड़ी चर्चा है इसलिये आवश्यक है इन परभी स्वामी जीका मत प्रकट किया जाय, क्योंकि बहुतसे आर्य समाजी इस विषयमें सनातनियोंसे प्रतिकूल दृष्टिआते हैं। स्वामीजी लिखते हैं।

“(प्रश्न) कहोजी मनुष्यमात्रके हाथकी की हुई रसोईके खाने में क्या दोष है क्योंकि ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस चमड़े के है, और जैसा रुधिर ब्राह्मणके शरीर में है, वैसाही चाण्डाल आदिके। पुनः मनुष्य मात्रके हाथकी पकी हुई रसोईके खानेमें क्या दोष है (उत्तर) दोष है क्योंकि जिन उत्तम पदार्थोंके खाने पीनेसे ब्राह्मण और ब्राह्मणों के शरीर में दुर्गन्धादि दोषरहित रजवोर्य उत्पन्न होता है। वैसा चाण्डाल और चाण्डाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चाण्डाल का शरीर दुर्गन्धके परमाणुओंसे भरा हुआ होता है, वैसा ब्राह्मणादि

घर्णाका नङ्गो, इस लिये ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णोंके हाथ का खाना और चाण्डालादि नीच भंगो चमार आदिका न खाना । भला जब कोई तुमसे पूछेगा कि जैसा चमड़ेका शरीर जाना सास बहन कन्या पुत्रवधूका है वैसाही अपना स्त्रीका भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्वस्त्रीके समान बर्तोगे, तब तुमको संकुचित होकर चुपही रहना पड़ेगा, जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुखसे खाया जाना है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जासकता है नो क्या मलादि भी खाओगे क्या ऐसा भी कोई होसकता है (सत्यार्थ० समु० १० पृ० २८३^६)

स्वामीजीने यहाँ कितने जोरसे शूद्रके हाथके खानेका विषय किया है और स्त्री और मजदूर दृष्टान्त देकर यह भी साबित कर दिया है, जैसे एक चारुओ होने पर वह बहन या माता नहीं होसकती तथा माता स्त्री नहीं होसकती इसी प्रकार जो एक चार शूद्र होचुका उसके हाथका भोजन भी निषिद्ध ही है ।

ग्रह समाज का कण्ठन करते हुए स्वामीजी कहते हैं कि "ग्रह समाजियोंने अंग्रेज यवन अन्यजादिसे भी खाने पानेका भेद नहीं रखा, इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पाने और जाति भेद तोड़नेसे हम और हमारा देश सुवर तायगा परन्तु ऐसी बातोंसे सुधारतो कहां उलटा बिगाड़ होता है, जो तुम यह कहने होकि सबके हाथका खानेसे अंग्रेजों को उन्नति होती है यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि भुजबमान अल्प लोग संशके हाथका खाने हैं पुन उनको उन्नति क्यों नहीं होती (सत्यार्थ० समु० ११ पृ० ३६८)

"एक बार ग्रह समाजों कालि मोहनने स्वामीजी को भोजन का निमन्त्रण दिया, उन्होंने कहाकि आप का भोजन ग्रहण करने में मुझे केवल इतना ही पूँजेच है, कि आप लोगोंके यहाँ भंगो

भी भोजन रमाते हैं (दयानन्द प्रकाश पृ० ३६७) इस प्रकार की अनेक घटना उनके जीवनमें विद्यमान हैं परन्तु आजकल तो अनेक आर्य स्वकी हाथका खानेमें कोई पाप नहीं समझते हैं । यह उनकी भूल है ।

विधवा विवाहके सम्बन्धमें स्वामीजीके मतकी टटोलनेसे पूर्व यह विचारना है कि इसमें सनातन धर्मियों काही क्या सिद्धान्त है क्योंकि आजकल उनका अनुशीलन करने पर विदित होगा कि इस विषयमें उनका मतभेद है कोई सनातनी विधवा विवाहको अधर्म की भूल मानता है तो कोई इसे शास्त्र संगत तथा जातिके हितकी आधार शिला समझता है । स्वा० दयानन्दसे पूर्ण ही प्रोफेसर ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने सनातन धर्ममें विधवा विवाहको आवाज उठाई पुस्तकें लिखी और अपने पुत्रका विवाह भी एक विधवाके साथ कर दिया महा-महोपाध्याय पं० शिवदत्तजी शास्त्री प्रोफेसर औरैन्टि-यक कालिज लाहौर ने निरुक्तमें आए हुए "विधवेव देवरं" (दृष्टवेद ७ । म १८ । २) इस मंत्र पर टिप्पणी देते हुए लिखते हैं कि "एवं च चतस्रो गतयो विधवानां प्रतिभान्ति तत्र पत्यौ प्रेते ब्रह्मचारिणी उत्तमा, ब्रह्मचर्यं स्थातु मत्समर्था गतिं मनुजच्छन्ती मध्यमा, ब्रह्मचथपत्यनुगमनयोरसमर्था पुनर्भूत्वा मङ्गो कुर्वती अधमा, पुनर्भूत्वमप्यन गी कुर्वती व्यभिचारजात गर्भादि निस्सारयन्ती भूराहत्यादि दोषाधिक्यात् अधमाधमा । "एवं चतुर्विधास्तु विधवागतिषु तिस्रो गतिरुत्तमा मध्यमा अधमा उपदिदेशाय मन्त्रः । नत्त्वधमाधमां चतुर्थीमिति ।" (निरुक्त भगवद् दुर्गाचार्य कृत टीका पृ० २२३) अर्थात् इस प्रकार विधवाओंकी चारगति है । एक पतिके मरने पर ब्रह्मचारिणी रहना उत्तम, दूसरे ब्रह्मचर्य न रख सकने पर सती हो जाना मध्यम, और ब्रह्मचर्य तथा सती होने में असमर्थ होने पर पुन-

विवाह करलेना अधम, और चतुर्थी गति व्यभिचार और गभपात आदि करना अधमाधम है। इन चारगतिओं में से प्रथम तीनों का यह मन्त्र उपदेश कर रहा है, परन्तु चतुर्थ अधमाधम गति का सर्व सम्मत निषेध है। इसके अतिरिक्त महामन्त्री हिन्दू महासभा पं० नेकीरामजी शर्मा आज कल विधवा विवाह सनातन धर्म में प्रचलित करने के लिये सर्गारथ प्रयत्न कर रहे हैं। गौड़ ब्राह्मण महासभा के अनेक पंडित बहादुरगढ़ जि० रोहतक में विधवा विवाह के प्रस्ताव को पास भी कर चुके हैं। जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध कार्यकर्ता स्व० पं० लक्ष्मीनारायण जी वैद्य भी सम्मिलित थे। कोई नगर नहीं जहाँ इस विषय के पक्ष में पण्डित न हों। इस दशा में स्वा० दयानन्द सरस्वती जी यदि विधवाविवाह के पक्ष में अपनी व्यवस्था दे दें तो यह कैले कहा जा सकता है, कि वे सनातन धर्म नहीं हो सकते। परन्तु यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि स्वामीजी का इस विषयमें वही मत है, जो प्राचीन ढर्रे के सनातन धर्म का हो सकता है। आपलिखते हैं।

“ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों में ज्ञतयोनि स्त्री क्षतवीर्य पुरुषका पुनर्विवाह न होना चाहिए।

(प्रश्न) पुनर्विवाह में क्या दोष है। (उत्तर)

(१) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले।

(२) जब स्त्री या पुरुष पति व स्त्री के मरण के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहे, तब प्रथम स्त्री या पति के पदार्थों को उड़ा लेजाना, और उनके कुटुम्ब वालों का उनसे झगड़ा करना।

(३) बहुतसे भद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रह कर उसके पदार्थ छिद्य भिन्न होजाना।

(४) पातिव्रत्य और स्त्रोत्रत धर्म नष्ट होना, इत्यादि दोनों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह कभी न होने चाहिए ।

(प्रश्न) जब वंशच्छेदन हो जाय तबभी उसका कुल नष्ट हो-
जायगा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म करके गर्भपातनादि
बहुत दुष्ट कर्म करेंगे । इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है ।

(उत्तर) नहीं २, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना
चाहे तो कोई उपद्रव नहोगा और जो कुल की परम्परा रखने
के लिये किसी अपने स्वजानि का लड़का गोद लेलेंगे उससे
कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा (सत्यार्थप्रकाश समु० ४
पृ० ११४) इस उपर्युक्त लेख को देख कर कौनसा संकुचित
सनातनधर्मी है । जो यह कह सके कि स्वामी दयानन्द का मत
इस विषय में मेरे समान नहीं है ।

अब केवल यही प्रश्न शेष है कि “ जिस स्त्री या पुरुष का
पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ अर्थात्
अश्वत्थयोनि स्त्री और अश्वत्थवीर्य पुरुष हो, उनकी अन्य स्त्री या
पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए । (सत्यार्थ प्र० समु०
४ पृ० ११४) इस लेख में जव अश्वत्थयोनि का पुनर्विवाह स्वामीजी
मानते हैं । तब कैसे कहा जा सकता है कि वे विधवा विवाह
के विरोधी थे । परन्तु सूक्ष्म विचार करने से मान्य होजायगा
कि यह कथन उनका पुनर्विवाह के लिये नहीं, किन्तु उन
मनुष्यों को धामने के लिये है । जो विधवा विवाह के पक्षपाती
हैं । नीति में कहा है ।

यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत्

अनुप्राविश्य मेधावी क्षिप्रयात्पवशं नयेत्

अर्थात् जिस जिस का जैसा २ भाव हो उस २ भाव से ही बुद्धि
मान उसके भीतर घुसकर मनुष्य को अपने मन के अनुकूल

बनावे । इसलिये उन्होंने ऐसा लिखकर भी यह लिख दिया है कि -

“जब दोनों का दृढ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन रूपसपञ्चाय और कष्ट-दुर्बल होता है, वह चन्दमाको कला के समान बढ़ते थोड़ेही दिनों में पुष्ट होजाय । पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्थला होकर जब शुद्ध हो नव वेदो और मण्डप रचके अनेक सुगन्ध-द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान् पुत्र और भ्रियों का यथा योग्य सत्कार करें । पश्चात् जिस दिन व्रतुदान देना योग्य समझे उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि या दस बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाण्डिपहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्य-कर्षण की जो विधि है उसीके अनुसार दोनों करें । जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुनः दोनों स्थिर, नासिकाके नामने नासिका, नेत्रके सामने नेत्र, अर्धान् सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्न चित्त रहे, झिगे नहीं । पुनः अपने शरीर को ढाला छोड़े, और स्त्री वीर्यप्राप्ति सगय अगम वायुको ऊपर खींचे । योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थिति करे । (सत्यार्थ० समु० ॥ पृ० ६३) ।

इन उपर्युक्त लेख से स्पष्ट है कि जिस दिन कन्या रजस्थला होकर शुद्ध हो और गर्भाधान कराना चाहे उसी दिन संस्कार विधि से विवाह करके अर्धरात्रि के समय गर्भाधान करे । जब विवाह के दिन हो गर्भाधान करने की विधि

स्वामीजी ने लिखी है, फिर यह कैसे सम्भव है कि विवाह के अनन्तर सिद्धान्त रूप से कोई स्त्री अतन योनि रहसके। जिसका पुनर्विवाह किया जाने। अतएव स्वामीजी का अतन-योनि स्त्री का पुनर्विवाह कहना विधवा विवाहके पक्षपाति योंका मन बहलाव मात्र है। और यह बात उन्हीं ने सत्यार्थ प्रकाश में हो नहीं, संस्कार विधि में भी लिखी है।

"जब काशी राजम्बला होकर पृ० ३६—३७ में लिखे प्रमाणे शुद्ध होजाये, तब जिस दिन गर्भाधान को रात्रि निश्चित की हो उसमें विवाह करने के लिये प्रथमही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये (संस्कार० पृ० १४३) जब सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि दोनोंमें ही यह पाठ मिलता है तब स्वा० लुट्टनमाल मेरडी का इस पाठ को प्रक्षिप्त यताना मित्र करना है कि यह पाठ उनको छद्मता है। और प्रकाश अथवार साहोर के श्रुति श्रद्धा सं० ८४ में भी एक लेखकने संस्कारविधि को अग्रगृहिं बढाते हुए इस पाठ को प्रक्षिप्त यताना चाहता है। परन्तु यह अनुचित चेष्टाये स्वा० के अभिप्राय को दसाने मात्र के लिये हैं। स्वामीजीने तो साफ लिखा है कि—

"द्विजों में स्त्री और पुरुष का एकही बार विवाह होता वेदाविशाखों में लिखा है, द्वितीयवार नहीं (सत्यार्थ० समु० ४ पृ०)।

स्वामीजी के कथाल में कोई वेद मन्त्र विधवाविवाह परक नहीं है अन्यथा ऋग्वेदभाष्यभूमिका में उसे लिखकर प्रकट करते।

नियोग विषय पर स्वामीजीने बहुत जोर दिया है। परन्तु यह सिद्धान्त उन्होंने उन लोगोंके लिये स्वीकार किया मालूम होता है, जो व्यभिचारी हैं। स्वामीजी चाहते हैं कि चाहे कोई

व्यभिचारी या व्यभिचारिणी ही क्यों न हो, हिन्दू धर्म को सोमा से बाहर न हो। जिससे हिन्दुओं की संख्या कम न हो सके। नियोग का रहस्य यद्यपि आर्यसमाजी यह बताते हैं कि नियोग विषय भोग के लिये नहीं है, किन्तु सन्तानोत्पत्ति के लिये है। जिससे किसीका कुलच्छेद न हो सके। परन्तु स्वामीजी ने तो कुलच्छेद न होने का उपाय किसी को पुत्र को गोद लेलेना मात्र बताया है। (सत्यार्थ० प्र० समु० ४ पृ० १४४) और नियोग करने का कारण तो उन्होंने और ही लिखा है। "जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति परते" (सत्यार्थ० समु० ४ पृ० ११५) अर्थात् ब्रह्मचर्य न रख सकने पर ही नियोग करे। आगे चलकर स्वामीजी लिखते हैं कि--

"(प्रश्न)" हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है (उत्तर) पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वरकी सृष्टिक्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता। क्या गर्भपादन रूप भ्रूणहत्या और विधवा स्त्री मृतस्त्रीक पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो। क्योंकि जय तक युवावस्था में है, मन में सन्तानोत्पत्ति विषय चाहना होने वालोंको किसी राज्य व्यवहार वा जाति व्यवहार से रुकावट होनेसे गुप्त २ कुर्म बुरी बात से होते रहते हैं (सत्यार्थ० समु० ४ पृ० ११६) स्वामीजीके दस्तलेखसे भी स्पष्ट है कि मृतस्त्रीक युवा वा विधवा स्त्रियोंके महासन्ताप के मेटनेके लिये ही स्वामीजी ने यह नियोग की प्रथा प्रचलित की है। वे आते हैं कि नियोग के नाम से यह प्रथा जारी होजाये तो राज्य और जातिका भय न रहे। और गुप्त कुर्म के बदले मात्र पुरुषों के समक्ष में यह कर्म होने लगजाय, और एक स्त्री दश सन्तान तथा ग्यारह पति तक करसकती है। दश सन्तान और ग्यारह

पति करने में तो स्त्री का आयु भर का संताप मिटजाना सम्भव है। इस प्रकार विधवा पुरुषों को भी समाज में स्थान मिलजाना सुलभ है। स्वामोजो लिखते हैं

“(प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष एक स्त्री और एक स्त्री का एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो, और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जावे, तो फिर क्या करे।

(उत्तर) इस का प्रत्युत्तर नियोग विषय में देखें, और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घ रोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उस के लिये पुत्रोत्पत्ति कर दे। परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें” । * (सत्यार्थ० समु० ४ पृ० १२३)

यह भी अद्भुत सम्मति है कि एक विवाह होने पर यदि स्त्री गर्भवती हो, और रहा न जाय तो नियोग करे व्यभिचार न करें। परन्तु व्यभिचार तो कहते ही इसको हैं कि जो रहा न जाय इसकारण अन्य पुरुष से सम्पर्क किया जाय। इन्द्रिय तृप्ति के लिये सम्मोग कर लिया जाय और उसे व्यभिचार न कहे यह अद्भुत बात है।

बहुतों को खयाल है कि नियोग आपद्धर्म है। इसका अभि-
प्राय यही है कि आपत्ति में ऐसा किया जाय। परन्तु इस
नियोग को जो आपत्ति अपेक्षित है, वह जब से आर्यसमाज का
जन्म हुआ है तबसे न उसके किसी गृहस्थ सभासद पर
आई है। और न भविष्य में किसी पर आने की आशङ्का है।
तब यह सिद्धान्त केवल पाण्डु और धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर

* यह पाठ वर्तमान सत्यार्थप्रकाश का है और पंचमसंस्करण
के बाद बदला गया है।

आदि पाण्डवों की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिये स्वीकार किया गया मातृम होता है। धर्मा में लाने के लिये नहीं। यदि ऐसा है तो कहना होगा कि यह सिद्धान्त भी स्वामीजी ने अपने जयाल के अनुसार सनातन धर्म पर होनेवाले आक्षेप को हटाने मात्र के ध्यान से ही स्वीकार किया है। आक्षेप करने वालों का जयाल है, कि जब विचित्रवीर्य का देहान्त होगया तब उसकी माता सत्यवतीने वेदव्यास को बुला कर उससे विचित्र वीर्य को स्त्री अम्बिका अम्बालिका और दासी में धृतराष्ट्र पाण्डु तथा विदुरको उत्पन्न किया। और ऐसा करना व्यभिचार अतएव अनुचित है। परन्तु स्वामीजी का कहना है कि जब कुल नष्ट होरहा हो तब नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करा लेना कोई अनुचित बात नहीं प्रत्युत वेदसम्मत है। परन्तु महाभारत को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि धृतराष्ट्र पाण्डु तथा युधिष्ठिरादि पाण्डवों की उत्पत्ति आक्षेप योग्य ही नहीं है। फिर वहां नियोग द्वारा समाधान करनेकी आवश्यकता ही क्या है। महां भारत में लिखा है, कि विचित्रवीर्य एक भोगवि-लासी राजा थे। और अपनी नववधू अम्बिका अम्बालिका से अहर्निश संभोग में प्रवृत्त रहा करते। इसी कारण उन्हें "व्यवा-यशोव" रोग होगया।

ताभ्यां सह समाः सप्त विंहरन् पृथिवीपतिः

विचित्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्मणा समगृह्यत

(महा० आदि० अ० १२० श्लो० ७०)

अर्थात्—उन दोनों रानियों के साथ सात वर्ष तक रमण करते हुए तरुण राजा विचित्र वीर्य को यक्ष्मणा रोगने पकड़ लिया, और वे अकाल में ही चलबसे। उनकी माता सत्यवती को यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि विचित्र वीर्य की मृत्यु होबुकी,

और उस के कोई पुत्र नहीं है। उसने महर्षि वेदव्यास को बुला कर यह दुःख निवेदन किया। और भगवान् वेदव्यास ने अग्निष्ठा अम्बालिका तथा दासी में धृतराष्ट्र पांडु तथा विदुर को उत्पन्न किया। तथा हि

“ विचित्रवीर्य स्त्वनर्षस्य एव विदेहस्य प्राप्तततः
सत्यवत्यांचितवन्मा दौष्यन्तो वंश उत्छेदं व्रजेदिति ।
स द्वैपायनभूषि मनसा चिन्तयामास सतस्याः पुरतः स्थितः
किं वच्चासीति । सातशुवाच भ्राता तवानपत्येष्व स्वर्यातो
विचित्रवीर्यः साध्वपत्यं तस्यात्पादयेति । स तथेत्युत्वा-
शीन् पुत्रानुत्पादयामास । धृतराष्ट्रं पाण्डुं विदुरंचेति ।
तत्र धृतराष्ट्रस्यराज्ञः पुत्रशतं बभूव गान्धार्या वरदानात्
द्वैपायनस्य । (महा० आदि० अ० ६६ ग० १२-५६)

अर्थात्—विचित्रवीर्य विना संतान के मर गया। सत्यवती ने विचारा, कि कहीं वंश नाश न होजाय। उसने वेदव्यास को मनसे याद किया उन्होंने ने कहा क्या आज्ञा है। यह बोली कि तेरा भाई विना पुत्र मर गया है उसके पुत्र उत्पन्न कर। व्यासजी ने स्वीकार कर लिया और तीन पुत्र धृतराष्ट्र पांडु और विदुर को उत्पन्न किया तथा धृतराष्ट्र के गान्धारी में वरदान से व्यासजी ने शत (अनेक) पुत्र उत्पन्न किया इस उत्पत्ति का कोई यह अर्थ करता है, कि भगवान् वेदव्यास ने उन रानियों में अपने योगबल से गर्भ स्थापन किया और दूसरा पक्ष कहता है, कि इसप्रकार गर्भ रहना असम्भव तथा कृष्टि क्रम विरुद्ध है। कतपक्ष व्यास ने निशुक्त होकर उभोग द्वारा ही संतान उत्पन्न की। परन्तु यह दोनों समाधान अपूर्ण अथवा त्याज्य है।

क्यों कि महाभारत में यहीं लिखा है, कि भगवान् वेदव्यास ने गांधारी में भी शत अनेकसो पुत्र उत्पन्न किये ।

जब यहाँ धृतराष्ट्र जीवित रहने के कारण यह दावा नहीं कहता कि व्यासजीने गांधारी में नियोग द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न किये । तब उसी प्रकार की उत्पत्तिसे दावा सकता है कि अम्बिका तथा अम्बालिका में वेदव्यासने तत्पक्ष द्वारा संतानकी । “ विचित्रवीर्य ” अर्हन्ति अपनी रियासत सम्भोग में लगा रहता था । तब क्या यह असम्भव है, कि उनकी रानियाँ उसकी सृष्टि के समय गर्भवती हों । किन्तु ऐसा न होना ही असम्भव है । क्योंकि तीन रानियाँ और अर्हन्ति संभोग करना, फिर क्या कारण है, कि एक को भी सन्तान गन्त न होसके । और जब तीनों रानियाँ तरुण थीं, और विचित्रवीर्यमाँ पृथक् युवा था, तब यह सीधो बात है, कि तीनों रानियाँ गर्भवती होसके । परन्तु विचित्रवीर्यके मरने से उसकी माता सत्यवती को भय होगया, कि वहाँ ये प्रथम गर्भ किसी कारण गिर न जायें । अथवा कम्पारे उत्पन्न न होजायें, रानियोंके विधवा होजानेसे फिर संतान होना कठिन है, अनपेक्ष आय-शयक है कि किसी मणि मंत्र (योगबल) श्रापधि द्वारा तीनोंके पुत्र उत्पन्न कराये जायें । भगवान् वेदव्यास ने अविनाशक समय कोन पोसा होसकता है । जो इस कार्यका सिद्ध कर सके । यदि नियोग होता तो क्या सम्भव है कि तीनोंके पुत्र ही उत्पन्न होने । और क्या नियोग पतिके ज्येष्ठ भ्राता से भी होसकता है । वेदव्यास विचित्रवीर्यके ज्येष्ठ भ्राता माने जाते थे । वालिका वध श्रीरामचन्द्रजी ने इसी लिए किया था, कि उसने अपने छोटे भाई को लूँ का रूपना पत्नी बना लिया था । अतः यह कहना होना कि वेदव्यासने किसी

योग शक्तियाँ ओषधि द्वारा विचित्रवीर्य के वीर्य से स्थापित हुए गर्भों में वरदान से पुत्रों की उत्पत्ति की। और ऐसा आज कल भी बहुत से वैद्य कर सकते हैं तब केवल विचित्र वीर्यके मरने के कारण किसी ने कुछ की कुछ कल्पना करली होती इसका इलाज हो क्या है। किन्तु गांधारी में भी तो वेदव्यास ने पुत्र उत्पन्न किये हैं। उसे नियोग क्यों नहीं कहते हो। परन्तु वहाँ धृतराष्ट्र जीवित है। इससे किसी को शङ्का हो नहीं हुई। और विचित्र वीर्यके मर जानेके कारण मनुष्योंने अपनी रघुद्धि के अनुसार कल्पना करना प्रारम्भ कर दिया। उन कल्पनाओं को कविता बद्ध करके महाभारत में सोनिने लिख दिया होगा। राध० विन्तामणि वैद्य ने महाभारतमीमांसा में २४००० हजार मूल भारत को एक लक्ष श्लोकात्मक महाभारत का स्वरूप देना सौति द्वारा ही लिखा है। और कहा है “सारांश, अनेक अप्रचूढ़ परन्तु प्रचलित कथाओं को सौतिने महाभारत में पीछे में शामिल कर दिया। (महाभारत मीमांसा पृ० ३१) यदि राज्यासन शून्य होनेके कारण किसी पुत्रकी आवश्यकता भी थी। तब एक रानी द्वारा पुत्र उत्पन्न करा लेना पर्याप्त था। फिर क्या कारण है, कि दासी तकले नियोग किया जाता। और बिना तफकी उत्पत्ति की जाती। धृतराष्ट्र के उत्पन्न होने से पूर्व ही उसके अन्धे उत्पन्न होने का वेद व्यास द्वारा जान लेने पर अम्भालिका से नियोग करके साथही पाण्डु उत्पन्न करना हृदय ग्राही उत्तर नहीं है। महाभारत मीमांसा पृ० ३१ में कहा है कि “इस प्रकार आगे होने वाली वीर्यों का भविष्य कथन (पूर्व ही) करने का सौतिक पयत्न अनुचित है” अतएव वे

गर्भ हो तीनों राजियों के अनीब का पुत्र राजा त्रिचित्र घोर्य
के थे । और दोनों में ही योग बनने व्यासजीने पुत्र उत्पन्न
किये । और इसी प्रकार युधिष्ठिर आदि पाण्डवों को धर्म
आदि देवताओंका अंशावतार कहा है ।

धर्मस्याशं तु राजानं विद्धि राजन् युधिष्ठिरम्
भीमसेनं तु वातस्य देवराजस्य चार्जुनम्
अश्विनोस्तु तथैवांशौ रूपेणापतिभौ युधि
नकुलस्तद्देवश्च सर्वभूत मनोहरौ ॥

(महा० आदि० अ० ५७ श्लो० : १-१३)

हे राजन् धर्म का अंश और अश्विनी कुमार के अंश से
कामने युधिष्ठिर भोम अर्जुन नकुलस्तद्देव को उत्पन्न हुआ जानों ।
परन्तु क्या अंश का अंश होने से त्रेपाण्डु के वीर्य से उत्पन्न हुए
पुत्र नही हैं । अंशावतार तो दुर्योधन आदि अन्य योद्धा भी हैं अपितु
जो २ महाभारत में उत्तम योद्धा लड़े हैं वे सब महाभारत
आदि पर्व के अध्याय ६७ में कितने न कितनी देवता या दैत्य के
अंशावतार अवश्य हैं ।

विमलचित्ति दैत्य का अंश जरासंध, हिरण्यकशिपु कारिधुपात्र,
संहादका शल्य, कालनेमिको कंस, वक्राका अभिमन्यु, विष्वे
देवा के द्रौपदी पुत्र, रुद्रगण का कृपाचार्य, आदि अंशावतार
वर्णन किये हैं ।

कलेशस्तु संजज्ञे युधि दुर्योधनो नृपः

(महा० आ० दि० अ० ६७ श्लो० : १५)

कलि अर्थात् अधर्म के अंश से पृथिवी पर दुर्योधन उत्पन्न
हुआ ।

तथा भीष्मः शान्तनवो गंगायाममित्युतिः

वसुवीर्यत्समभवत् महावीर्यो महायशः

(महा० आदि० अ० ६३ श्लो० ६१)

अर्थात्—सहायली भीष्म गङ्गा में वसुवीर्य से उत्पन्न हुआ इस श्लोक में तो 'वसुवीर्य' यह रूप शब्द पड़ा है परन्तु फिर भी भीष्म वसुओं के वीर्य नहीं माने जाते हैं। वीर्य तो वे शान्तनु राजा के ही थे।

तथैव धृष्टद्युम्नोपि साक्षादग्नि सम्युतिः

दैताने कर्मणि तते पावकात् समजायत

(महा० अ० ६३ । श्लो० ६)

अर्थात्—अग्नि के समान धृष्टद्युम्न भी यज्ञ में अग्नि से उत्पन्न हुआ। यहाँ अग्नि से उत्पन्न होना धृष्टद्युम्न का अग्निके कार्य होने की दलील नहीं है।

जैसे उपर्युक्त महाकथो अंशावतार होने पर भी उन २ देवताओं के वीर्य नहीं हैं किन्तु अपने २ पिता से उत्पन्न हैं। उसी प्रकार धर्म बानु और इन्द्र के युधिष्ठिर भीम और अर्जुन तथा अश्विनी कुमारों के नकुल नराम अंशावतार होने पर भी उनसे नियोग द्वारा उत्पन्न नहीं हैं। किसी मनुष्य से तो नियोग होना सम्भव भी है, परन्तु देवताओं स्त्रियों का नियोग कैसे सम्भव होसकता है। अतएव अंशावतार का तात्पर्य केवल यही है, कि जिन २ देवताओं के समान उत्तम २ गुण इन महा रथियों में थे।

राजा पण्डु एक दिन मृगया खेलने गये। वहाँ उन्होंने अपनी हरिणी से सम्मोग करता हुआ एक हिरण्य बाण का

लक्ष्य बनाया । परन्तु उसके मरने से राजा का हृदय कलङ्कार हो गया, और उसी दिनसे उन्होंने शिकार खेलना छोड़ कर अपनी रानियों को साथ लेकर घनकी राह ली । पञ्जाब के एक क्षत्रिय कुमारने भी इसी प्रकार एक गर्भवती हरिणी को मारा था । उसके बाणसे गर्भस्थ बच्चे के भी विष्रजानेसे उसके कलङ्का हो आई । और वह साधु हो गया । जो पीछे चलकर सिक्ख इतिहास में “ वीर वैरागी ” या बन्दीयहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । परन्तु थोड़े दिन पीछे ही राजा पाण्डु का निधेद शान्त हुआ । और ऋतुकाल में अपनी स्त्री कुन्ती और माद्री में समय २ हर पांच पुत्र वनमें ही उत्पन्न किये । कुन्ती देवताओंकी आराधना करना जानती थी । और जिस गुण विशिष्ट संतान उत्पन्न करना चाहती थी कर लेती थी । अतएव उसने जैसे २ गुण वाली संतान चाही वैसी उत्पन्न की । और ऐसा कर लेंगे कोई असम्भव नहीं है । पाण्डु की मृत्युके अनन्तर उन बच्चों और रानियोंको लेकर ऋषि मुनि नगरमें आये, और शङ्कित मनुष्यों का शङ्का भेदकर वनको चले गये । जब राजा पाण्डु जाते हैं । तब भी यदि उनके संतान उत्पन्न होती है, तो वह भी नियोग द्वारा बताया जाती है । राजा पाण्डु की सम्भोग शक्ति का कोई हास नहीं होगया था । बल्कि उनकी तो मृत्यु हो माद्री से सम्भोग करने के कारण हुई थी । (महा० आदि० अ० ६६।६४), और अंशवतार होना उन देवताओं के धीरे होने का दलील नहीं । क्योंकि सारे योद्धा ही महाभारत आदि पर्व अध्याय ५६।६७ में तब अंशवतार लिखे हैं । फिर उन्हें देवताओं के सम्भोग द्वारा उत्पन्न मानना जैसा अनुचित है । वे पाठक स्वयं विचार सकते हैं । इस लिये सारांश यही है कि

बन में पाण्डुने अपने वीर्य से पांच पुत्र उत्पन्न किये, उनकी
 रानियोंने जिस देवताके अनुसार पुत्र चाहा वैसा हा उत्पन्न
 किया। और स्वयं पाण्डु, धृतराष्ट्र, विदुर, अपने पिता विश्वित्र
 वीर्य की मृत्यु के समय महोनों के आगे पीछेसे गर्भ में थे। इस
 लिये इनको उत्पत्तिको धर्मानुसार सिद्ध करने केलिये नियोग
 सिद्ध करने का स्वामीजी ने प्रयास किया है, तो कहना होगा
 कि उन्होंने महाभारत के विचारने में शीघ्रता की। या कारन
 पाण्डु ने विचार करना कठिन होगया। स्वामीजी ने लिखा
 है कि 'व्यासजीने चित्रांगद और विश्वित्रवीर्य के मरनाने पश्चात्
 उन अपने भाइयों की स्त्रियोंने नियोग करके अम्बिका अम्बा में
 धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दास्यी में विदुरकी
 उत्पत्तिकी (सत्या० समु० ४ पृ० १२१) अब देखिये कि स्वा-
 मीजी को यह भी पता नहीं है, कि चित्रांगद पहले ही मर चुका
 था, यह रानी तो केवल विश्वित्र वीर्य की ही थी। इसके अति-
 रिक अम्बिका और अम्बा में धृतराष्ट्र की उत्पत्ति लिखी है।
 मला ! दो स्त्रियों में एक वन्चा कैसे उत्पन्न हो सकता है।
 और प्रथा का विवाह तो विश्वित्र वीर्यसे हुआ ही नहीं था
 और न वह इसकी रानी ही थी। परन्तु तो भी आर्य राजाओं
 की उत्पत्ति के शास्त्र संगत लगाने की जो उनकी सद्भावना है।
 उसकी प्रशंसा किये बिना कैसे रहो जासकता है। अतएव
 हमारी रायमें जुवानी जमाखर्च नियोगका सिद्धान्त स्वामी
 इयानन्द सरस्वती को सनातनधर्म की सोमासे बाहर करने
 केलिये पर्याप्त नहीं है। अनएव इस विषय को यही छोड़ कर
 आगे ईश्वर के अवतार के विषय में लिखा जावेगा।

ईश्वर का अवतार होता है, या नहीं यह एक जटिल प्रश्न
 है। और इनको सनातनधर्मकी सम्प्रदायोंने बुरी तरह उलझा

दिया है। आज कलके सनातनी पण्डितन इसका रङ्ग ही नहीं समझते। श्री स्वा० शङ्कराचार्य के मतमें एक ही ब्रह्म अनादि स्वतन्त्र पदार्थ है और जोष तथा माया (प्रकृति) उसको विभूति या नाम रूप है। इस सिद्धान्त को 'ब्रह्मादेन' या 'केवलद्वैत' कहते हैं। परन्तु श्री स्वा० रामानुजाचार्य के मन में जोष ईश्वर, प्रकृति, तीनों अनादि स्वतन्त्र हैं। और इसका नाम उन्होंने 'विशिष्टाद्वैत' रख छोड़ा है। इसी प्रकार अन्य वैष्णव सम्प्रदायों में "द्वैताद्वैत" शुद्धाद्वैत" आदि अनेक भेद हैं। तब इस दृष्टिमें अवतारवादके सिद्ध करनेके लिये भी अपने सिद्धान्त के अनुसार भिन्न २ युक्तिवाद अवलम्बन किया जाना चाहिए। परन्तु आज कल कोई भी विद्वान् ऐसा नहीं करता। और प्रायः सबके सब इस विषय पर घण्टा बजचड़ी से बोलते हैं। श्री स्वा० रामानुजाचार्य आदि द्वैतवादियों की रीति से 'अवतार' का सिद्ध करलेना ही कठिन है। क्योंकि उनके मतमें जीवोत्पत्ति अणु परिच्छिन्न परमात्मा से भिन्न और स्वतन्त्र, तथा ईश्वर आकाश की भांति सर्व व्यापक है।

"जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे, कि गर्भ में आया वा मूँढी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नहीं होसकता। क्योंकि आकाश अनन्त और सर्व में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता है, और न भीतरजाना है। वैसे ही अनन्त सर्व व्यापक परमात्माके होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं होसकता। जाना आना वहाँ हो सकना है, जहाँ नहीं। क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहाँसे आया और बाहर नहीं था, जो भीतर से निकला। ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्या हीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा (सत्यार्थ सङ्गृह पृ० २००)।

परन्तु जैसे महाकाश, मेघाकाश, मठाकाश, और घटाकाश, एक ही व्यापक आकाश के मेघ मठ और घट आदिको उपाधि से अनेक नाम रूप होजाने हैं। उसी प्रकार श्री स्वा० शङ्कराचार्य के मत में एक ही ब्रह्मके माया तथा अविद्या को उपाधि से ईश्वर, देवता, अवतार, और जीव, ये भेद प्रतीय होने लगने हैं। सत्य गुण जब तक शुद्ध कर रहना हैं, उसे माया कहते हैं। और यही ही वह मलिन हुआ अविद्या कहाती है। अविद्याशक्ति के कारण ही परमात्माका अंश जीवात्मा कहाना है। इसी तरह मायें, पाथि वाले ईश्वर का आधिभूत अंश अवतार कहाता है। प्रारम्भमें ब्रह्मकी शक्ति माया सत्त्वगुणमयो ही होती है। नव ईश्वर, देवता, अवतार, आदि सत्तो गुणियों की उत्पत्ति स्वभाविक ही है। पश्चात् उया हो वह माया और रजामिश्रित हो जाती है। यों ही अस्मदादि जीवोंकी उत्पत्ति हानो है। अब जिसे अवतार स्वरूप करना हो उसे आवश्यक है, कि वह मूल भूत सिद्धान्त "अद्वैतवाद" पर आक्षेपकरे। जो जीवात्मा को भी इच्छा के गुणों से मुक्त होने पर ब्रह्म मानने को उद्यत हैं। उन जामसेना शुद्धस्वरूप श्रीकृष्णादि के अवतार मानने वालों पर अनन्त आकाश की दलील कैसे लागू होसकती है। वेद में लिखा है।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रति चक्षसाय

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शतादश
(ऋग्वेद दशधंजो १२)

अर्थात् परमात्मा अपने रूपको प्रकट करने के लिये प्रत्येक रूपके प्रति वैसाही रूप धारण किये हुए हैं। जोकि इसके असंख्य रूप हैं। परमात्मा अपनी माया से अनेक रूपों को धारण करता है।

आग्नि यैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव
 एवं तथा सर्व भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च
 (कठ० उ० वल्ली ५ मं० १०)

अर्थात्—एक अग्नि जैसे संसार भर में प्रविष्ट हो रहा है। और प्रत्येक स्थान पर अपना प्रकाश करता है। उसी प्रकार सर्वान्तरात्मा परमात्मा प्रत्येक रूप होकर बाहर भीतर परिपूर्ण हो रहा है।

सम्भव है कि रामानुज सम्प्रदायी भी यह ही कहने लगे कि हम भी परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं। और जैसे बिजली या अग्नि सर्व व्यापक होने लगी है, उसी प्रकार परमात्मा भी जहाँ भक्त की रगड़ होती है, प्रकट हो जाता है। परन्तु यह युक्ति तो अर्थात्वादियों की है। क्योंकि जब एक ही परमात्मा एक ही समय में श्रीराम, तथा परशुराम के भीतर लीला कर रहा है। वही परमात्मा श्रीकृष्ण, वेदव्यास, परशुराम, राम, के भीतर एकका नावच्छेदेन विद्यमान है। तब इसही न्याय को उपयोग करते हुए यह क्यों न कहा जाय, कि वह ब्रह्म ब्रह्माण्ड भर में इसी प्रकार लीला कर रहा है। परमात्मा के धर्म जैसे माया उपाधियुक्त राम, कृष्ण, परशुराम में नहीं है, वैसे ही अविद्योपाधिविशिष्ट जीवात्मा में भी सृष्टि रचना आदि गुण चाहे न हो, परन्तु उपाधि नष्ट होने पर दोनों ही एक रूप हैं यह कैसे सम्भव हो सकता है कि एक ही परमात्मा राम, परशुराम, कृष्ण, और वेदव्यास में, एक समय में अनेक रूप धारण करले। परन्तु जब जगत् भरका प्रश्न आवे तो उस युक्ति का त्याग कर दिया जाय। अधिदा और दादा के भेद से

जीवात्मा और अवतार में भेद रह सकता है। इससे सिद्ध है कि रामानुजमनावलम्बियों को भी अवतार सिद्ध करने के लिये एकही ईश्वर के शङ्कराचार्य की भांति अनेक-रूप होना मानना पड़ता है। एवं अवतार और जीवात्माओं का मूलस्वरूप भी ब्रह्म ही मान लिया जाय तो कौनसी युक्ति विरुद्ध बात है। क्योंकि राम और कृष्ण आदि अवतारों आत्माओं का भी शरीर कोई मनुष्यों के भिन्न आकार का नहीं था। हम पीछे दिखा चुके हैं, कि श्रीस्वा० दयानन्द सरस्वती भी शंकर मतानुयायी हैं, अतएव उन्होंने अवतार के विषय में श्रीरामानुजाचार्य के ही मार्ग अर्थात् आकाश की भांति व्यापक होकर भी साक्षात् परमात्मा अवतार धारण करता है इस का ही खगडन किया है, श्रीस्वा० शङ्कराचार्य का नहीं, स्वामीजी लिखते हैं।

“(प्रश्न) यदा यदा हि धर्मस्य गता निर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

(भ० गी० ४।७)

श्री कृष्णजी कहते हैं, कि जब २ धर्म का लोप होता है। तब २ मैं शरीर धारण करता हूँ। (उत्तर) यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। और ऐसा होसकता है, कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे, कि मैं युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करू तो कुछ दोष नहीं। (सत्यार्थ० समु० ७ पृ० १६६)

इस श्लोक के स्वामीजी ने दो अर्थ माने हैं एक तो यह जो अर्थ प्रश्न कर्ता को अभीष्ट है। परन्तु इस अर्थ को स्वामीजी वेदविरुद्ध अतएव त्याज्य मानते हैं, परन्तु दूसरा अर्थ आपही करते हैं कि ऐसा होसकता है, कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और

धर्म की रक्षा करना चाहते थे, कि मैं युग २ में जन्म श्रेष्ठों का नाम कहूँ तो कुछ दाय नहीं। इस लेखके प्रथम भाग में वही आपत्ति है, कि ईश्वर आकाशकी भांति होने से अवतार नहीं लेसकता। परन्तु दूसरा भाग स्पष्ट है। श्री कृष्ण युग २ में श्रेष्ठों को रक्षा और दुष्टों के नाश केलिये अवतार लेसकते हैं। युग प्रमाणकेलिये स्वामी जी लिखते हैं कि “सत्रहलाख अठाईस हजार बरसका सत्युग, बारहलाख छयानवै हजार का, त्रेता, आठलाख चौसठ हजार बरसका द्वापर, चार लाख पत्तोस हजार वर्षों का नाम कलियुग होता है। (ब्रह्मवेद भा० भू० पृ० २३)

अब यदि स्वामी जी श्रीकृष्ण को जीवत्मा मानते तो फिर युग २ में ही श्रीकृष्ण का जन्म क्यों कर होता। क्योंकि जीवत्मा तो कर्मफलानुसार अवश होकर जन्मलेता रहता है। परन्तु जो संसार और धर्म की रक्षाके लिये आविर्भाव को प्राप्त होते हैं, वे कर्म फलों से मुक्त हैं। अतएव जब २ युगोंमें आवश्यकता हाती है, तबही अवतार लेते हैं। अतएव स्वामीजी ने दोनों पक्षके सनातन धर्मियों के अवतार का अनुवाद करके एक का खण्डन और दूसरे स्वा० शङ्कराचार्य के सिद्धान्तानुसूल अवतार का मण्डन किया है। और यह बात नहीं है, कि यह स्वामीजी का लेख किसी आर्य समाजी को खटकता नहो कि “श्रीकृष्ण युग २ में आता है” अतएव वे इसको इस प्रकार उलझाया करते हैं, कि गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, “जानीत्वात्मैव मे मतम्” (गीता ७।१७) अर्थात् ज्ञानी मेरीही आत्मा है। तब कृष्ण का यह कहना कि मैं आता हूँ। इसका अर्थ है कि जानी आता है। परन्तु ऐसा संस्कृत नहीं जानने वालों को ही कह सकने हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है कि—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन !

आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ॥

(गी० ७।१६ १७)

अर्थात्— हे अर्जुन ! चार प्रकार के पुण्यात्मा मुझे भजते हैं । आर्त, जिज्ञासु, 'अर्थार्थी' तथा ज्ञानी, यद्यपि ये सब उत्तम हैं, परन्तु ज्ञानी तो मेरे आत्मा ही है, यह सीधा अर्थ है यहाँ यह अर्थ कहाँ निकलता है, कि जहाँ जहाँ आत्मा शब्दका प्रयोग हो वहाँ आत्मा शब्दसे ज्ञानी समझो । क्या गातामैं आने वाले आत्मा शब्द का सर्वत्र ज्ञानी अर्थ करके कोई निर्वाह कर सकता है ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थं अहं सच मम प्रियः (गीता)

अर्थात् ज्ञानी को मैं प्रिय और ज्ञानी मेरा प्यारा है । अतएव उपर्युक्त श्लोकमें यही अर्थ है, कि ज्ञानी मेरा आत्मा अर्थात् प्रिय है । यदि आत्मा शब्द का ज्ञानी अर्थ बोझ कर भी लेतो हमारी ह्रद में कोई हानि नहीं है । क्योंकि हमारा तो यत्न ही यह है, कि वो आत्मा जन्मने ज्ञानी हो वही अवतार है । इस लिये स्वामीजी के मनको व्यर्थ उलझा देने से क्या लाभ है, स्वामी दयानन्द सरस्वती को यदि अवतारवाद मूल में ही अस्वीकृत होता तो ऋग्वेदभाष्यभूमिका में मूर्तिपूजा की तरह उसका भी खण्डन करते ।

बहुत आर्य पंडितों का ख्याल है कि ऋग्वेदभाष्यभूमिका के पृ० ३६ में "स्पर्शान्तरात्" इस मंत्र में आये हुए "इवाय" पदका स्वामीजी ने अर्थ किया है ।

पतन्मूलमुद्गमकारणशरीरत्रयसम्बन्धरहितम्

अर्थात् वह ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है जव ईश्वर शरीर त्रय से रहित है, तो उसका अवतार कैसे हो सकता है, यहां स्वामीजी ने अवतार का खण्डन किया है। परन्तु यह मनसमझी है। क्योंकि यह मन्त्र ब्रह्म का निरूपण करता है, और इसका ऐसाही अर्थ स्वा० शङ्कराचार्यने किया है।

“अकायमशरीरो लिङ्गशरीरवर्जित इत्यर्थ अत्रणमन्त्रं
अस्नाविरं स्नावाः शिरा यस्मिन्नविद्यते इत्यस्नाविरम्
अत्रणमस्नाविरमित्याभ्यां स्थूलशरीरप्रतिषेधः शुद्धं निर्मलं
अविद्यामलरहितमिति कारणशरीरप्रतिषेधः”

(ईशापनि० शा० भा० पृ० ११)

अर्थात् आत्मा लिङ्ग स्थूल कारण शरीर त्रय रहित है। जव शङ्कराचार्य भी इस मन्त्रकायही अर्थ करते हैं, और गोताभाष्य आदि में अवतार मानते हैं। तब इस ब्रह्म के निरूपण करने वाले मंत्र से अवतार खण्डन नहीं हो सकता। हम प्रथम हो लिच चुके हैं कि ब्रह्म के तो कोई शरीर नहीं है। परन्तु उस निराकार और निगुण ब्रह्म का ज्योंही माया में आभास होता है, त्योंही ईश्वर देवता अवतार, जीवात्मा, आदि उपाधि कृत व्यवहार होने लग जाते हैं। परन्तु मूल में तो ब्रह्म निराकार ही है। जिस वा वर्णन उपर्युक्त मन्त्र में है। इसका स्वामीजी का निराकार परके अर्थ करने से अवतारवाद पर तनक भा आंच नहा आती। स्वामीजीने स्वयं इस मंत्र को “वेद नित्यत्व” विषय में लिखा है। अवतारवादके खण्डन का उन्होंने माध्य भूमिका में कोई प्रकरण ही नहीं उठाया। इस दिवेचन से

पाठकों को विदित हो गया होगा कि अवतारके विषय में स्वा०
दयानन्द सरस्वती का शंकर मतसे कोई मिश्र मत नहीं है।

अब मूर्तिपूजा का सिद्धान्त अवशिष्ट है। जिसके खण्डन
करने के कारण ही स्वा० दयानन्द सरस्वती विशेष कर सना-
धर्मियों के कोपभाजन बने हैं परन्तु ऐसा केवल स्वा०
दयानन्द सरस्वती ने ही तो नहीं किया है, बहुत से धर्म
प्रचार हो चुके, जिन्होंने मूर्तिपूजा का खण्डन किया है। और
वे सनातन धर्म में ही सम्मिलित हैं। महात्मा कबीरदास को
सब कोई जानते हैं। और उनका चलाया हुआ पन्थ भी
जिसे "कबीर पन्थ" कहते हैं सनातनधर्म के ही अन्तर्गत है।
उन्होंने भी मूर्तिपूजा का घोर विरोध किया है।

परधर पूजे हरि मिले तो हमलैं पूज पहाड़

जासे तो चक्री भली पीस खाय संसार

माई मसानी सेढ शोतला भैंस भूत हनुमन्त

साहब से न्यारा रहे जो इनको पूजत (कबीर)

॥ भजन ॥

सन्तो देखो जग बौराना ।

साँच कहों तो मारन धावे भूँटे जग पतियाना

नेमी देखा धर्मी देखा पात करे अस्नाना ॥

आत्म मारि पाषाणहि पूजे उनमें किछु न ज्ञाना ।

आसन मारि दिँध धरि बैठे घन में बहुत गुमाना ॥

पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना ।

कहें कबीर सुनो हो सन्तो ई सब भरम भुलाना ॥

केतिक कहो कहा नहीं मानें सहजे सहज सधाना ।

(बीजक अम्द ३) ।

इसके अतिरिक्त महात्मा कबीर के अनेक भजन हैं । जिन्हें अनेक मनाननधर्मी भी पाते हैं । जो कबीर पन्थी नहीं हैं ।

ऐसोरी जनम जर जइयो जग में आय के ॥ ऐसोरी जनम ॥
कंकर पत्थर पूजा कीनी ठाकुर बनाय के ।

वे नर अपनी काया भोगो लख चौरासी जाय के ॥ ऐसो ० ॥

॥ भजन ॥

मन में ही दीनानाथ मन्दिर में काहे हूँत डोले ।

मूरत कोर धरी पत्थर की बां मुख से नहीं बोले ॥

करनी पार उत्तरनी बन्दे वृथा जन्म क्यों खोले ॥ मन में ही ० ॥

इसका अभिप्राय भी सारु है । कि मनमें ही अन्तरात्मा की उपासना करो । मन्दिर में ईश्वर नहीं है । वहाँ तो कोरी पत्थर की मूर्ति रखी है । जो मुँह से बोलती तक नहीं । इसलिये वृथा क्यों भटकते फिरते हो । इन मूर्तियों के विश्वास में न रहो और जन्म व्यर्थ न गंवाओ कुछ स्तत्रार्थ करोगे तो सँसार से पार उतर जावोगे । महात्मा कबीरने केवल मूर्ति पूजा के विरुद्ध ही नहीं कहा है । किन्तु वर्तमान आर्य समाज के जितने सिद्धान्त ईसाइयों के मुकाबिले के लिये स्वा० दयानन्द सरस्वतीने जोड़ निकाले हैं, वेही सिद्धान्त मुसलमानों से भिड़ने के लिये महात्मा कबीरने चुने थे । जहाँ दोनों आचार्य मूर्ति पूजा नहीं मानते । वहाँ श्राद्ध के विषय में भी दोनों का एक मत है । महात्मा कबीरने कहा है ।

जीवित पितरों के जुते पारे, मरे पितरों के गङ्गा तारे ।

जीते पितरों का करें अपराध परे पितरों का करें शराध ॥

जीते पितरों की पूँछी न बात, मरे पितरों को दूध और भात ।
कठें कवीर हथके आवे हाँसी, पितर न खावें कौआही खासी ॥

विधवाविवाह कवीरपन्थ में आजकल भी प्रचलित है ।
गुण कर्म से ही उन्होंने वर्णव्यवस्था मानी है । कवीरजीने
अनेक स्थानों पर लिखा है, कि एक बिन्दु से सबको उत्पत्ति
है इसमें कौन अच्छा तथा कौन बुरा है ईश्वर की सृष्टि में
सब समान है ।

“एक त्वचा ढाढ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा ।
एक बिन्दु से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा ॥
(वै जक शब्द ७५) ।

कवीरजी स्वयं जुलाहे थे, इससे गुण कर्म स्वभाव से
वर्ण व्यवस्था गानना आवश्यक ही था । आचार की दृष्टि से
कवीर पन्थ तथा आर्य समाज में कोई भेद नहीं है । और यही
कारण है कि स्वा० दयानन्द सरस्वतीने कवीर पन्थ का कहीं
खण्डन नहीं किया है । कवीरजी के चेलों के दोष यद्यपि
सत्यार्थ प्रकाश में दिखाये हैं, कि वे खड़ाऊ चरण आदि को
पूजा करते हैं । परन्तु शिष्यों की भुटि से महात्मा कवीर और
स्वा० दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों में भेद नहीं हो सकता ।
यदि कोई भेद है तो वह अण्मात्मद्वैत का है अर्थात् कवीर का
उपदेश “अद्वैतवाद” और स्वा० दयानन्द सरस्वती का
“द्वैतवाद” है । परन्तु हमने तो पहले स्वा० दयानन्द सरस्वती
का ही निजमत “अद्वैतवाद” ही दिखाया है । ऐसी दशा
में एक को अर्थात् महात्मा कवीर को तो रुनातनघमी स्वीकार
कर लिया जाय, और स्वामी दयानन्द सरस्वती को रुनातन-

धर्म की सीमा से बाहर निकाल दिया जाय, यह कैसे बुद्धि-
मत्ता को यात हो सकती है। महात्मा कबीरने ही मूर्ति पूजा के
विरुद्ध नहीं कहा है, श्रीगुरुनानकदेवने भी मूर्ति पूजा का
खंडन करने में कोई बात उठा नहीं रखी है आप कहते हैं।

अन्धे गुंगे अन्ध अन्धार, पत्थर ले पूजे मगध गंवार।
आहो ! जे आप हवे, तुम्हें कहां तारन द्वार ॥

(ग्रंथ सा० पं० १)

घर में ठाकर नजर न आवे, गल में पाहन ले लटकावे।
भरमें भूला साकत फिरता, नीर बिरुजे खपर मरता ॥
जिम पाहन को ठाकुर कहता, वह पाहन ले इसे डूबता।
गुनरगार लून हरामी, पाहन नाव न पार गिरामी ॥

(ग्रंथ सा० मही० ५)

जो पाथर को कहते देव, उनका वृथा होवे सेव।
न पाथर बोलें न कुछ देय फोकट करम निफल है सेव ॥

(ग्रंथ सा० मही० ५)

इस प्रकार के मूर्ति पूजा के विरुद्ध गुरुनानकदेव के
उद्गार हैं, परन्तु सनातनधर्मी उदासी निर्मले आदि लिखक
साधु तथा अपने साधुओं से व्यवहार करने में कोई भेद ही
नहीं रखते हैं। गुरुनानकदेव का उपदेश भी मुसलमानों के
विरुद्ध था, अतएव उन्होंने भी कबीरपन्थ या आर्यसमाज के
अनुसार ही अपने सिद्धान्त माने हैं, न मूर्ति पूजा है, और
न आद, गुण धर्म स्वभाव से ही धर्म व्यवस्था मानते हैं,
वे लिखते हैं।

(१२६ .)

ओ तु विरहमन विरहमनी जाया,
तो आन बाट करने नहीं आया ।

तुम कत विरहमन हम कत शूद,
हम कत लोह तुम कत दूद ॥
(ग्रंथ सा०)

विधवा विवाह भी सिक्कों में होता है । इस प्रकार आचार श्री दृष्टि से कबीर पन्थ सिक्खधर्म आर्यसमाज सब एक ही है, केवल आध्यात्मिक सिद्धान्त अद्वैतवाद का भेद है । परन्तु पिछले विवेचन से स्वा० दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त भी अद्वैतवाद दिखाया जा चुका है । फिर ग्रंथ सा० की पूजा या श्रीनानकदेव को बहुत बड़ा ईश्वर तुल्य मान लेने से ये आर्यसमाज से भिन्न नहीं हो सकते । आज कल स्वा० दयानन्द सरस्वती को भी राम, कृष्ण, वेदव्यास ऋद्धराचार्य, आदि सबसे बड़ा मानता है और अपने २ आचार्यों को सबने यही दर्जा दे रखा है । परन्तु आचार्यों के पूज्य मानने से सिद्धान्त में कोई भिन्नता नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार दादूजीने भी मूर्तिपूजा के विरुद्ध कहा है ।
दादू जिन कंकर पत्थर सेविया, सो अपना मूल गंदाय ।
अलख देव अन्तरि बसे क्या दूजी जागे जाय ॥
पत्थर पीवे धोय कर, पत्थर पूजे प्राण ।
अन्तकाल पत्थर भये, बहु बूढ़े इहि ज्ञान ॥
कंकर बध्या गांठड़ी, हीरे के बेसास ।

अन्तकाल हरि जौहरी दादू भूत कपास ॥

(दादू जी की बाणी-सांच का अङ्ग पद-१२६-१४१)

उपर्युक्त तीनों महात्मा जिन्होंने ने मूर्ति पूजा का खण्डन किया है, अद्वैतवादी थे। अतएव आवश्यक है, कि इस विषय का अधिक विवेचन किया जाय कि जिससे यह प्रकट हो सके कि अद्वैतमार्ग में मूर्ति-पूजा कहां तक स्वीकार की गई है। इसका विवेचन लोकमान्य चालगंगाधर तिलकने इस प्रकार किया है।

" इस (अद्वैत) मार्ग में ध्यान करनेकेलिये जिस ब्रह्म स्वरूपका स्वीकार किया गया है। वह केवल अव्यक्त और बुद्धि शून्य अर्थात् ज्ञानशून्य होता है और उसीका प्रधानता दी जाती है। इस लिये इस क्रिया का भक्ति मार्ग न कह कर अध्यात्म विचार, अव्यक्तोपासना, या केवल उपासना, अथवा ज्ञान-मार्ग कहते हैं। और उपास्य ब्रह्मके सगुण रहने पर भी जब उसको अव्यक्त के बदले व्यक्त और विशेषतः मनुष्य देहधारी रूप स्वीकृत किया जाता है। तब वही भक्तिमार्ग कहलाना है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो हैं। तथापि उन दोनों में एक ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और अन्तमें एक ही त्रि साम्ब-बुद्धि मनमें उत्पन्न होती है। इस लिये स्पष्ट देख पड़ेगा कि जिस प्रकार किसी लुत पर जानेकेलिये दो जीने होते हैं। इसी प्रकार भिन्न २ मनुष्योंको योग्यताके अनुसार ये दो (ज्ञान मार्ग या भक्तिमार्ग) अनादि सिद्ध भिन्न २ मार्ग हैं। इन मार्गोंका भिन्नतासे अन्तिम साध्य अथवा ध्येय में कुछ भी भिन्नता नहीं होती। इस में एक जीने (ज्ञान मार्ग) की पहली मोड़ी बुद्धि है, तो दूसरे जीने (भक्ति मार्ग) का सीढ़ी श्रद्धा और प्रेम है।

और किसी भी मार्ग से जावो, अन्त में एक ही परमेश्वर का एक ही प्रकार का ज्ञान होना है। एवं एक ही सी मक्ति भी प्राप्त होती है। इस लिये दोनों मार्गों में यहां निरुद्धान्त स्थिर रहना है कि अनुभवात्मक ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं मिलता फिर वह व्यर्थ का बखेड़ा करनेसे क्या लाभ है, कि ज्ञानमार्ग श्रेष्ठ है, या भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है। (गीता रहस्य पृ० ४१२)

इन कथनसे आपको मालूम होगया होगा कि शंकरमन में ज्ञानमार्ग है। और वैष्णव मनमें भक्तिमार्ग। शंकरमत या ज्ञानमार्ग में ईश्वर के अव्यक्त अर्थात् निराकारकी उपासना की जाती है और ये दोनों मार्गवाले परस्पर एक दूसरेसे झगड़ा किया करते हैं। लोकमान्य तिलक लिखते हैं, कि—

“प्राचीन उपनिषदों में ज्ञानमार्गवाही विचार किया गया है। और शांडिल्यसूत्रों में तथा भागवत आदि ग्रंथोंमें भक्तिमार्ग की ही महिमा गाई गई है। (गीता रहस्य पृ० ४१४)

“इनमें सन्देह नहीं कि कोई बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धिसे परब्रह्मके स्वरूपका निश्चय कर उसके अव्यक्त (निराकार) रूप में केवल अपने विचारोंके बलसे अपने मनको स्थिर कर सकता है। (गीता रहस्य पृ० ४१२) और यही कारण है कि प्रखरबुद्धि शंकर, कबीर, नानक, दादू, दयानन्द आदिने भूतपूजा अर्थात् भक्ति मार्गको गौण माना है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि शङ्कर मतानुयायियोंने बिल्कुल व्यक्त उपासना छोड़ ही दी है। लोकमान्य तिलक लिखते हैं कि “उपनिषदोंमें भाजहाँ २ ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन है। वहां प्राण, मन, इत्यादि रगुण और केवल अव्यक्त वस्तुओंका ही निर्देशन कर उनके साथ २ सूर्य, (आदित्य) अन्न, इत्यादि सगुण और

व्यक्त पदार्थों की उपासना भी कहो गई है । (तै० ३।२६ छां० ७
गीतारहस्य पृ० ४१५)

छांदोग्य उपनिषद् में प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन, और दुडिल, इन पाँच ऋषियोंकी एक कथा है । उसमें लिखा है कि ये ऋषि भिन्न २ रूपसे छुलोक सूर्य, आकाश, और जल, के प्रतीकोंकी उपासना किया करते थे । राजा अश्वपतिने प्राचीनशाल आदिसे पूछा कि तुम किसीकी उपासना करते हो । उन्होंने क्रमसे उत्तर दिया कि—

दिवमेव भगवो राजन् ।

आदित्यमेव भगवो राजन् ॥

वायुमेव भगवो राजन् ।

आकाश मेव भगवो राजन् ॥

अपएव भगवो राजन्ति ।

(छां० उत्त० प्र० ५ खं० २-६)

अर्थात्—हे राजन् हम छुलोक आदित्य, (सूर्य) वायु, आकाश, जल, आदिके प्रतीकों की क्रमसे उपासना करते हैं । इस प्रकार ऋक्षत्रिम अर्थात् ईश्वर रचित पदार्थोंके प्रतीकों की उपासना उपासना में विद्यमान है । परन्तु ये प्रतीक परमात्मा नहीं मानी जाती । किन्तु परमात्मा के ज्ञानका एक साधनमात्र समझ जाते हैं । लोकमान्यतिलकने कहा है कि “वेदान्त सूत्रों की नाई (वेदान्तसूत्र ४। १। ४) गीता में भी यही स्पष्ट रीतिसे ब्रह्मा है, कि प्रतीक एक प्रकारका साधन है । वह सत्य सर्व व्यापी नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता ” । (गी० २० ४२०)
‘प्रत्येक, मनुष्य अपनी २ इच्छा और अधिकार के अनुसार

उपासनाके लिये किसी प्रतीक को स्वीकार करलेता है। परन्तु इस बानको नही भूलना चाहिए कि सत्य परमेश्वर इस प्रतीक में नही है। (न प्रतीके न हि सः (वे० सू० ४।१।४।) उसके परे है • (गीता रहस्य पृ० ४११)

इस पछले विवेचनसे समझ में आगया होगा कि उपनिषदोंमें उनही पदार्थोंको प्रतीक बनाया है। जो ईश्वर रचित हैं। जैसे सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, जल, वायु, अग्नि पृथिवी,

* नोट—जाबली के राजासा० दुर्जन सिंहजी इस लेख पर टिप्पणी देते हुए कहते है, कि—

“क्या श्रीभगवान् जिन्होंने इस गीताशास्त्रका उपदेश किया वस्तुतः स्वयं सत्य परमेश्वर नही हैं। और उसके प्रतीक मात्र है। इतने कहे बिना इस लेखको समाप्त करना प्रायश्चित्त रूप होगा, कि उस हृदय पर बज्र पड़े जिसमें ऐसे भाव भरे। और उस जिह्वा को विद्युत मारे जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे।

(गीता सिद्धान्त पृ० १६०)

इस लेखको देखकर हंसी आती है कि राजासा० ने इतना क्यों व्यर्थ जोर खरच किया है। यहां लोकमान्यके लेख में तो यह प्रकरण ही नही कि गीताके रचयिता श्रीकृष्ण साक्षात् परमात्मा हैं या नही, यहां तो केवल इतना ही जिक्र है, कि श्रीकृष्णकी काष्ठ लोष्ठ मयी व्यक्त मूर्ति साक्षात् परमात्मा नही किन्तु परमात्माके ज्ञानका साधनमात्र है। श्रीकृष्ण को तो लोकमान्यतिलक भी साक्षात् परमात्माका अवतार मानने हैं। (गीता ४।८) बाततो सच यह है कि अभिमानवश महात्माओंके लेखपर प्रत्येकका लेखनी उठा लेना हिन्दु जाति का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए।

मन, अश्व, आदि। क्योंकि इन पदार्थों से ईश्वर की महिमाका ज्ञान होता है। अपने हाथने रचना की हुई मूर्ति आदिका वर्णन उपनिषदोंमें नहीं है। नारदपञ्चरात्र भागवतादि वैष्णव ग्रंथोंमें है। मृग्य आदिकी उपासना स्वा० शङ्कराचार्यने अपने उपनिषद्ग्रन्थों में स्थान २ पर स्वीकार की है। अब देखा है कि इस प्रकारकी प्रतीकोपासना स्वा० दयानन्द भरस्वनी मानते या नहीं।

(१) काशीशास्त्रार्थ में स्वा० विशुद्धानन्द सरस्वतीने स्वा० दयानन्दसरस्वतीसे मूर्तिपूजाके प्रकरण में प्रश्न किया था कि—

‘ मनोब्रह्मेत्युपासीत, आदित्यब्रह्मेत्युपासीतेति, यथा प्रतीकोपासनमुक्तं तथा शालग्रामपूजनमपि ब्राह्मम् : (काशीशास्त्रार्थ शता० पृष्ठ ८०४)

अर्थात् मनको ब्रह्मका प्रतीक मान कर उपासना करो, आदित्य (सूर्य) को ब्रह्मका प्रतीक मानकर उपासना करो, यह वाक्य जैसे मन, सूर्य, आदिकी प्रतीक बनाकर उपासना बताते हैं। उसी प्रकार शालग्राम को भी ब्रह्मका प्रतीक मानकर उपासना करना चाहिये। इसका उत्तर देते हुए स्वामीजी कहते हैं

‘ यथा मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीतेत्यादि वचनं वेदेषु दृश्यते । तथापि चाणादि ब्रह्मेत्युपासीतेति वचनं कापि वेदेषु न दृश्यते । पुनः कथं ब्रह्म भवेत् (का० शा० श० ८०४)

जैसे मनको ब्रह्मका प्रतीक मान कर अथवा सूर्यको ब्रह्मका प्रतीक मानकर, उपासना करने की वेद में आज्ञा है। इसी

प्रकार पाषाणादि मूर्ति को ब्रह्म का प्रतीक मान कर उपासना करें, ऐसा किसी भी वेदमें नहीं दिखाई पड़ता है। फिर पाषाणादि मूर्तिपूजा का कैसे ग्रहण किया जा सकता है। अब कोई निष्पक्षपानी कहे बिना नहीं रह सकता, कि स्वामीजी मन या सूर्य को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उपासना करना वेद प्रति पाद्य मानते थे। और मनुष्य रचित पाषाणादि मूर्तियों का ही वे विरोध करते थे

(२) "जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो, तब बालक को माता लड़के का शुद्ध वस्त्र पहना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे। और बालक की माता दाहिनी ओर से झोढ़कर बाईं ओर आ अञ्जलिभर के चन्द्रमाके सम्मुख खड़ी रहके—

ओं यद्दश्चन्द्रपतिं कृष्णं पृथिव्या हृदयं श्रितम्
तदहं विद्वांस्तत्पश्यन्माहं पौत्रमघं रुदम् ।

(मं० ब्रा० १।५।१३)

इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जलको पृथिवी पर छोड़ देवे। और इसी प्रकार बालक का पिता इस मन्त्र को बोलकर अञ्जलि छोड़ देवे। (संस्कार वि० पृ० ७३)

इस लेख पर विचार करने से स्फुट प्रकट होगायगा कि स्वामीजी ने यहां चन्द्रमा को अञ्जलि दान कराई है। क्योंकि जिस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करना बताया है, उस मन्त्र का अर्थ है कि—

(यद्) जो (अद्) यह (पृथिव्याः) पृथिवी की (रुष्णं) रुष्ण छाया (चन्द्रमसि) चन्द्रमा में (हृदयं) बीच में (श्रितम्) स्थित है (तद्) उसको (अहं) मैं (विद्वान्) जानता हूँ इत्यादि—

अब विचारना चाहिये कि जिस मन्त्र में स्तुति करना बनाया है। उस मन्त्र में चन्द्रमा का वर्णन है। क्योंकि चन्द्रमा के बीच में जो कालिमा है वह पृथिवी की छाया है। महाकवि कालिदास ने कहा है कि—

“छाया हि भूमः शशिनो मलत्वे नारोपितः शुद्धि-
मतः प्रजाभिः (रघु० सर्ग १४)”

अर्थात् शुद्ध चन्द्रमा में पृथिवी को छाया-कों लोगों ने कलङ्क समझ लिया है। इससे मानना पड़ेगा कि चन्द्रमा की प्रतीक द्वारा स्वामीजी ने परमात्मा की स्तुति कराई है। क्योंकि वेद में कहा है कि—

तदेवाग्निस्तदादित्यं तद्वायुस्तदुचन्द्रपाः

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता अपः स प्रजापतिः

अर्थात् वही परमात्मा अग्नि और वही सूर्य है। वही वायु है, और वही चन्द्रमा वही शुक्र, और वही ब्रह्म है। और वही जल, तथा वही प्रजापति है।

(३) ‘जो मूर्ति’ के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो, परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, और वनस्पति, आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है। क्या ऐसी रचना युक्त पृथिवी, पहाड़, आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियों कि जिनसे मनुष्य कृत मूर्तियाँ बनती हैं। उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं होसकता। (सत्यार्थ० समु० ११. पृ० ३२४)

इस उपर्युक्त स्वामी जी के लेख से हो स्पष्ट है, कि जो स्मरण मात्र प्रयोजन के लिये मूर्तियाँ बनाते हैं तो मनुष्य कृत मूर्तियों से ईश्वर का स्मरण नहीं होसकता। परमेश्वर कृत पृथिवी, मूर्त्य, आदि के प्रतीक से उसका स्मरण ध्यान होसकता है, क्योंकि उनमें उस परमात्मा ने अद्भुत रचना की है। और उनसे उस परमात्मा की अलौकिक शक्ति का बोध होता है।

(४) संस्कारविधि गर्माधान प्रकरण में —

“ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसी
त्यादि २० मन्त्रों से हवन लिखा है। और प्रत्येक मंत्र के अन्त में—इदं भग्नय इदं भग्नय, इदं वायवे इदं भग्नय, इदं चन्द्राय इदं भग्नय, इदं सूर्याय इदं भग्नय, इत्यादि वाक्य लिखे हैं।
(संस्कार विधि पृ० ३६)

जिससे विदित है, कि यहां स्वामीजी ने हवन द्वारा अग्नि वायु, चन्द्र, सूर्य, आदि देवताओं की तृप्ति की है। यदि ऐसा नहीं है, तो येही पर्यं आदि नाम के मन्त्र क्यों बोलोगये। परमात्मा की स्तुति करने वाले तो और भी बहुत मन्त्र हैं। अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, इस स्थान पर, परमात्मा के नाम हैं। ऐसा मर्मज्ञ परिष्ठत मान नहीं सकते। और यह हम पहिले लिख चुके कि सूर्य आदि परमात्मा न होकर भी उसकी प्राप्ति के साधन अर्थात् प्रतीक माने जाते हैं। क्या मन्त्रों द्वारा हवन करने से परमात्मा की तृप्ति होती है, इस प्रकार के अग्नि आदि का लक्ष्य करके बोले हुए मन्त्रों से संस्कारविधि भरी पड़ी।

(५) * जिन तिथि या नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो, उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेकर उन तिथि और उस नक्षत्र के देवता के नाम से चार आहुति देनी अर्थात् एक तिथि, दूसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र, और चौथी नक्षत्र के देवताओं के नाम घाँ की आहुति देवे जैसे फिली का जन्म प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो:—

ओं प्रतेपदं स्वाहा, ओं ब्रह्मणे स्वाहा, ओं अश्वि-
न्यै स्वाहा, ओं आश्वभ्यां स्वाहा (संस्कार वि० पृ० ६७)

यह लिखकर स्वामीजी ने नक्षत्र और तिथिओं के देवता लिखे हैं। अब बनावये प्रतिपदा का देवता कौनसा ब्रह्मा है जो स्वामीजी ने माना है। और अश्विनी नक्षत्र के कौन से अश्विनी कुमार देवता है जो स्वामीजी ने आहुति देने के लिये बताया है।

(६) ओं वसवस्त्वा गायत्रेणच्छन्दसा भक्तयन्तु ।

इस मंत्र से मधुपर्क में से पूर्व दिशा को ।

ओं रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेनच्छन्दसा भक्तयन्तु ।

इस मन्त्र से दक्षिण दिशा में ।

ओं आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्तयन्तु ।

इस मन्त्र से पश्चिम दिशा में ।

ओं विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेनच्छन्दसा भक्तयन्तु ।

इससे उत्तर दिशा में ।

ओं भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि ।

इस मन्त्र से ऊपर की ओर तीन बार फेंके (सं० वि० विवाह सं० १४८) ।

इन मन्त्रों में वसु, रुद्र, आदित्य, आदि समस्त देवताओं के भक्षण के लिये मधुपर्क के इधर उधर छँटि दिये गये, जो इन मन्त्रों के अर्थों से स्पष्ट है क्या इस लेख के रहते हुए भी कोई कह सकता है, कि स्वामीजी देवतावाद नहीं मानते थे। और उनकी तृप्ति के लिये यह मधुपर्क दान नहीं है। पं० बाल-गंगाधर तिलकजी मुम्बईवाले जो शताब्दीसम्मेलन पर विद्वत्परिषद् के सभापति थे, उन्होंने अपनी वक्तृता में इस लेखसे देवता तृप्ति मानकर इसी तरह मृतक श्राद्ध में पितर, तृप्ति क्यों नहीं होती यह शङ्का की है।

(७) ओं इयं नार्युपन्त्रते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातव्यो मम स्वाहा, इदमग्नि ये, इदम मम।

इत्यादि मन्त्रों से थोड़ी २ घाड़ियाँ और शमी पत्र की आहुति प्रज्वलित इन्धन पर दें। (संस्कार विवा०-पृ० १६८)

इस स्थान पर स्वामीजी ने अग्नि की पूजा कही है। मन्त्र का अर्थ देखिये।

यह कन्या घाड़ी हवन करती हुई प्रार्थना करती है कि मेरा पति आयुष्मान हो। और मैं सनतान युक्त होऊँ और इसी प्रकार का अग्नि परक इससे पहिला और पिछला मन्त्र है कि "कन्या अग्निमयस्तु" अर्थात् कन्या अग्नि की पूजा करती है। पिछले मन्त्रका अर्थ है कि इन धान की खेतों को मैं अग्नि में हवन करती हूँ। हे अग्ने ! तुम मेरे और इस पति के सम्बन्ध को अनुमोदन करो।

आर्यसमाजी कह सकते हैं, कि यह अग्नि की पूजा नहीं किन्तु परमेश्वर से प्रार्थना है। परन्तु हमारा भी तो यही

कथन है कि यहाँ अग्नि की प्रतीक द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। हम पहले ही लिख चुके कि प्रतीक स्वयं परमेश्वर नहीं होता। वह तो परमेश्वर की पूजा का एक साधन मात्र है। इसी प्रकार यहाँ अग्नि की पूजा द्वारा परमेश्वर प्रार्थना है। नहीं तो कोई 'आर्यसमाजी' नहीं बता सकता कि यहाँ शमीपत्र और धाँसी क्यों हवन की गई। हिन्दु (आर्य) श्रौ में प्राचीन रीति है कि राजा या देवता पर पुष्पों की भाँति कन्या धानकी खील चखेराँ करते हैं। महाकवि कालिदास ने लिखा है।

आचारलाजैरिव पौ रकन्याः (रघुवंश सर्ग २)।

नगर में कन्याएँ राजा पर जिस प्रकार लाजा अर्थात् खील चखेरा करती हैं, उसी प्रकार वन में लतायें राजा दिलीप पर फूलों की वर्षा करने लगी। इसी तरह अग्निदेव को प्रत्यक्ष देखकर कन्या उसकी पूजा के लिये लाजाओं की वर्षा करती हैं। शमीपत्र की भी यही भाव है। महाकवि कालिदास ने कहा है—

शमीमिवान्तरलीनपावकम् (रघु० ६० ३)

अग्निगर्भा शमीमिव (शकुन्तला ना० ४३)।

अर्थात् अग्नि जिसके भीतर रहती है, ऐसे शमीवृक्ष की तरह राजा ने अपनी रानी को गर्भवती देखा।

इस प्रकार सनातनधर्म में शमीवृक्ष अग्नि का निवास माना है, और अग्नि के आसन के निमित्त ही 'शमीपत्र' हवन करना है। इस प्रकार भौतिक अग्नि के निमित्त ही लाजा और शमीपत्र हवन किया जाता है। परन्तु लाजाओं का अर्थ समाजी कोई सत्य अभिप्राय न बताकर ऊटपटाँग मारा

करते हैं, कि लाजा हवन करने का कन्या का यह अभिप्राय है कि हे पति ! मैं तेरे साथ लाजाओं की तरह हलकी रहूँगी, चक्की का पाट बन कर गड़े में नहीं लटकूँगी । हमें तो आश्चर्य हुआ करता है कि ऐसा नार्किक आर्य-मात्र भी ऐसे मौकों पर अन्ध विश्वास करके कैसे इन अप्रामाणिक बातों को सुनता और मानता रहता है ।

(८) 'ओंतच्चतुर्देवहितं पुरस्तादित्यादि मन्त्र को बोल कर वर और कन्या सूर्य का अवलोकन करें' ।

(संस्कार० वि० पृ० १७२) ।

इस मन्त्र में सूर्य की प्रतीक द्वारा वरवधू के १०० वर्षपर्यन्त जोचित रहने आदि की परमात्मा से प्रार्थना की गई है । अन्यथा इसही मन्त्र को ध्यानकर सूर्य दर्शन से क्या प्रयोजन है । इस मन्त्र का देवता भी सूर्य ही है । सनातनधर्मी भी तो इसी मन्त्र को बोलकर सूर्य दर्शन किया करते हैं । और यही मन्त्र पूर्व निष्क्रमणसंस्कार में सूर्य दर्शन करनेके लिये हवामीजी ने प्रत्युक्त दिया है (सं० वि० पृ० ७२) क्या अन्य कोई मन्त्र परमात्मा की प्रार्थना का नहीं है । जो इस समय बोला जानके बार बार इसवे ही सूर्य दर्शन कराने का क्या प्रयोजन है ।

(६) ओअग्निर्भूतानामधिपतिः सभावत्स्मिन्
ब्रह्मण्यस्मिन् तन्नेऽस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्
कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा, इदमग्नये इदन्न मम

इसी प्रकार प्रत्येक देवताका नाम बदल कर अन्य हवन मन्त्र लिखे हैं और जिनके मन्त्र में पूर्ववत् ये वाक्य हैं ।

इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये इदं न मम

इदं यमाय पृथिव्या अधिपतये- इदं न मम
 इदं वायवे अन्तरिक्षस्याधिपतये- इदं न मम
 इदं सूर्याय दिवो अधिपतये इदं न मम
 इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये- इदं न मम
 इदं वरुणाय अपामधिपतये- इदं न मम
 इदं समुद्राय स्रोतसामधिपतये इदं न मम
 इदं इन्द्राय पशूनां पतये इदं न मम
 इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये- इदं न मम
 इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतये- इदं न मम

इत्यादि रीतिसे अभ्यास होम करे । (संस्कार० त्रिशा०
 १५७—१६०)

अब सोचना चाहिये कि यदि यहाँ सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, रुद्र, आदि नाम ईश्वर के हैं तो चन्द्रमसे के साथ "नक्षत्राणामधिपतये" अर्थात् नक्षत्रों का पति, ऐसा हो क्यों लिखा । और सूर्य के साथ दिवोऽधिपतये अर्थात् दिनका पति ऐसा हो क्यों आया । और इसी प्रकार प्रत्येक देवता के साथ लिखा है । रुद्र के साथ मन्त्र में पशुपति शब्द पड़ा है । वरुण के साथ "अपामधिपतये" अर्थात् जनका पति शब्द है ।

इससे मानना पड़ेगा कि प्रत्येक देवता की प्रतीक द्वारा स्वामीजीने यहाँ परमेश्वराराधन किया है ।

(१०) " इन मन्त्रों को पढ़ कर यज्ञकुण्ड की चार प्रदक्षिणा करे (सं० वि० पृ० १६८)

इस अग्नि परिक्रमाका भी आर्यसमाजी कोई तात्पर्य नहीं बता सकते, कोई २ आर्यपरिष्ठित कहा करते हैं कि चार आश्रमों की द्योतक ये चार परिक्रमा हैं। तीन आश्रमों में तो श्राद्ध आरंभ रहती है। इससे कन्या परिक्रमा में आगे रहती है। और चतुर्थ आश्रम संन्यास में उसका त्याग है। इससे पीछे करदा जोती है। परन्तु ये सब अप्रामाणिक ढंकोसने हैं। क्या ब्रह्मचर्य में भी श्राद्ध साथ होती है। और क्या सब ही वानप्रस्थो बन में स्त्री को साथ लेजाते हैं। ये तो अग्निकी परिक्रमा हैं। और सनातनधर्मी शास्त्रों में अग्निकी चार परिक्रमा लिखी हैं। प्रत्येक देवता की भिन्न २ संख्या में परिक्रमाये लिखी हैं।

(१०) "अथभ से जो जलके कलशको लेके यज्ञकुण्ड के दक्षिण की ओर में बैठाथा वह पुरुष उस पूर्व स्थापित जल कुम्भ को लेके बधूवर के समीप आवे और उसमेंसे थोड़ासा जल लेके बधूवरके मस्तक पर छिड़कावे और वर इन "आपो हिष्टा मयो भुवः" इत्यादि चार ऋग्वेद के मन्त्रों को बोले। (सं० वि० वि० पृ० १७१)

अथ बताइये मार्जन किसलिये हैं, क्या बधूके लिये जलकी प्रतीक द्वारा परमेश्वर से आशीर्वाद ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। मन्त्रों में स्पष्ट जलवाची 'अप्' शब्द पड़ा हुआ है। जो अपका अर्थ परमात्मा करोगे तो दूसरा "अग्निमीडे आदि अग्नि वाची परमात्मा के मन्त्र जलसिञ्चन के समय क्यों नहीं बोल लेते हो। और इस सिञ्चन से लाभ हो क्या है। यदि वर बधू को आलस्य होगया है तो घटेके जलसे ही सिञ्चन क्यों कराया जाता है। दूसरा जल लेकर आलस्य मुक्तिकेलिये बिना मन्त्रोच्चारण छोटे लगा लेने चाहिए।

(११) शर्मा देवीरभिष्टेय आपो भवन्तुपीतये
इत्यादि मन्त्रसे तीन आचमन करे । (सं० वि० पृ० २२२)

अब यदि "अप्" शब्द जलका वाची न मान कर ईश्वर का वाची मानते हो, तो यहां जलके आचमन के समय जलवाची शब्द काही मन्त्र, क्यों लिखा, क्या और मन्त्र नहीं थे । स्वामी जी जानते थे, कि कुतर्कियों के उत्तर के लिये ऐसा अर्थ करो, परन्तु मंत्रोच्चारण के समय तो जो मन्त्रका सत्य अर्थ है वह आपही उसका देखना या परमात्मा समझ लेगा, सनातन कर्म काण्डका लोप किसी प्रकार न होना चाहिये ।

(१२) "पूर्वाभिमुख बैठके नीचे लिखे हुए मन्त्रोंसे प्रातः काल हवन करे ।

ओं सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा इत्यादि ।

सायं काल नीचे लिखे मन्त्रों से हवन करे ।

ओं अग्नि ज्योति ज्योति रग्निः स्वाहा इत्यादि

(सं० वि० २२४)

यहां भी सूर्य और अग्नि द्वारा परमेश्वर की उपासना की है । क्योंकि प्रातः काल के हवन पंत्रों में सूर्य है, और सायंकाल के मन्त्रोंमें अग्नि है । सिवाय इसके इस बातका और क्या तात्पर्य है, कि प्रातः काल सूर्य में प्रकाश रहता है । और रात्रिको वहां प्रकाश अग्नि में चला जाता है । इन्हीं लिये इन सूर्य और अग्नि का प्रातः सायं ग्रहण है । यहां हवन में मन्त्र केवल स्मरण रखनेके लिये बोले जाते हो, यह समझ में नहीं आता । क्योंकि मन्त्रोंके स्मरण केलिये तो और अनेक स्थान हासकन थे । भौतिक पदार्थों के गुणों का वर्णन करनेके लिये भी मन्त्रों का उच्चारण

करना इस समय व्यर्थ है। हवन द्वारा परमात्मा आधन करना ही स्वामो जी का मुख्य उद्देश्य है। अन्यथा मन्त्रों के कण्ठस्थ हो जाने पर भी उनका पिष्ट पेयण करते रहने से लाभ ही क्या है।

(१३) निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे।

ओं सानुगायेन्द्राय नमः इस से पूर्व

ओं सानुगाय य आपाय नमः इससे दक्षिण

ओं सानुगाय वरुणाय नमः इससे पश्चिम

ओं सानुगाय सोमाय नमः इससे उत्तर में

“अद्भ्योनम” इससे जलमें भागधरे (सं० वि० पृ० २२७) यहां भी जो पीछे लिखा आये हैं वही दशा हैं। “अद्भ्योनमः” यह जलवाची शब्द कह कर जलमें भाग रखा गया है। इन्द्र की दिशा पूर्व है। इससे पूर्व में इन्द्र को और यम की दिशा दक्षिण होने से दक्षिण में यम को भाग रखा गया है। नहीं तो सनातनधर्मों खयाल के विरुद्ध इन्द्र के साथ पश्चिम और वरुण के साथ पूर्व आदि दिशाएँ क्यों न उलट पलट की गईं।

(१४) “ओं विष्णो द्रंष्टोसि” मुण्डन संस्कार में उल्हारे की ओर देखकर कहे हेकर ! तू विष्णु की दाढ़ है। पं० भीम सेन जी इटावे वाला ने “आर्यमत निराकरण प्रभावली” नामक पुस्तक में इस मन्त्र में मूर्तिपूजा की गन्ध बताया है। स्वामो जी लिखते हैं।

(११) “जिन को तुम कुतपरस्न समझते हो, वे भी उन मूर्तियों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उसके सामने ईश्वर की भक्ति करते हैं। (सत्यार्थ० समु० १४ पृ० ५६५)

यहां स्वामोत्री ने मुमवमानों को उत्तर देने हुए स्पष्ट कर दिया है कि सनातनी मूर्ति को एन पनीक से अधिक कुछ नहीं समझते हैं। जो कि पाड़े हम लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के अक्षरों में दिखा चुके हैं। यह लेख स्वामीजी का शङ्कर मत से मिलता है कि प्रत्येक परमेश्वर नहीं किन्तु उसकी प्राप्ति साधन है। वैष्णवमत में ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है।

(१६) " एक दिन स्वामीजी ब्राह्मण के अनन्तः कई राजा और पण्डितों सहित भ्रमण करने जा रहे थे आगे शीश लोनोंका एक देवालय आगया। उस समय वहां छोटे २ बच्चे मिल जुल कर स्वच्छन्दता पूर्वक खेल कूद रहे थे। स्वामीजीने वहां एका एक शिर नीचा कर दिया और फिर आगे चल पड़े। एक साथी पण्डितने कहा, स्वामीजी प्रतिमा पूजन का व्यवहार चाहे जितना करो पर देवबल कामी प्रत्यक्ष प्रभाव है कि देवालय के सामने आपका मस्तक आप ही आप नीचा होगया। महाराज यह सुनने ही उन्हो पांव खड़े होगये और उन बालकों में एक अनुवर्षीया विगनवत्सा बालिका को ओर मँकेत करके धोले देखते नहां हो यह मातृशक्ति है जिसने हम सबको जन्म प्रदान किया है (दयानन्द प्र० पृ० ४३१)

इस घटना से पता लगना है कि स्वामोत्री की वर्तमान मूर्ति पूजामें भी अन्तरिक अज्ञा थी अथवा देवालय को देखने ही मूर्ति को क्यों नमस्कार करने। स्वामोत्री के अभिप्राय का नहीं समझने वाले शुष्क पण्डितने इस का भगड़ा खड़ा कर दिया इसीलिये सशोमनि स्वामीने अपने शिष्यों को समझानेके लिये यह मातृशक्तिका पंचड़ा सङ्करना पड़ा। नहीं तो क्या अथवा अनेक स्थानों पर उन्होंने बच्चे गोलते नहीं देखेये। परन्तु कहीं भी इस तरह मातृशक्तिको प्रशाम करना नहीं देखागया। मातृ

शक्ति के अतिरिक्त उन वस्त्रों में पितृशक्ति भी तो होगी, फिर स्वामोजी ने पितृ शक्ति को क्यों नहीं प्रमाण किया, क्या पितृ शक्ति प्रमुख नहीं है। हमारी सम्मति में तो इस प्रकार मातृ शक्ति जो प्रमाण करना केवल हास्यास्पद है, तथा साधारण मनुष्यों का प्रारण्य मात्र है। और यदि तुम ऐसा मानते हो तो नवरात्रों में कन्याओं को बुलाकर मातृशक्ति का क्यों नहीं पूजन करते हो।

जब इस प्रकार स्वामोजी के लेखसे जल, समुद्र आदि के प्रतीक मानना सिद्ध है, तब तीर्थ के विषय में भी स्वामी जी का मत आपही प्रकट होजाता है। क्योंकि तीर्थोंका रहस्य ही जल, पृथिवी, आदि की प्रतीकोपासना है। स्वामोजी ने तो अपनी आयुका अधिक भागही गंगातट पर बिताया था, और तो क्या वे गंगातट पर रहना धन्य समझते थे। आप जब काशी शास्त्रार्थ करने गये और शास्त्रार्थ के अनन्तर “काशी शास्त्रार्थ” नामक पुस्तक निकाली उनके प्रारम्भ में ही लिखा है।

‘एता दिग्भरसन्त्यशास्त्रार्थं विद्वानन्दसरस्वती स्वामी गङ्गातटे धिहरति (का० शा० १)

अर्थात्—एक दिग्भर सत्य शास्त्रार्थ करने वाला-स्वा० दयानन्द सरस्वती गंगातटपर विचरता है।

•घा०—दयानन्द सरस्वती यद्यपि सारे भारत में घूमा करतेथे, परन्तु जब शास्त्रार्थ की पुस्तक लिखने बैठे, तो अपनी प्रशंसा योग्य गंगा तट अवश्य लिखा। गंगातट पदके लिखने में स्वामीजी की कोई ध्वनि है या नहीं इसे सद्व्यक्ति ही जान सकते हैं। साधारण पदोंके ज्ञान रखने वाले पण्डित की यहाँ गम्य ही नहीं है।

य तक जिनने वर्तमान आर्यसिद्धान्तों का ऊपर दिग्दर्शन कराया गया है यदि उन सिद्धान्तों को जैसा का तैसा आर्यसमाज मानता रहे तो भी कोई कारण नहीं है कि वे वर्तमान सनातनधर्ममें पृथक् माना जावे। क्योंकि पीछे दिखाया जा चुका है कि आर्यसमाज के पास कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है जो आज कल सनातनधर्म का सम्प्रदायों में नहीं माना जा रहा। जो व १२ प्रकृति, तीनों अनादि नित्य स्वयम्भू, तथा १२ पुराणों का अप्रमाण, एवं शिवोदि का मूर्ति पूजा का निषेध रामानुज सम्प्रदाय में माना गया है, तो खीरपन्थ में आदि तथा मूर्ति पूजा का निषेध है। इत्यादि बातें अन्वेषण करने पर स्पष्ट सनातनधर्मकी सम्प्रदायों में मिलजायगी, परन्तु जिस सिद्धान्त के कारण वे सनातनधर्म से भिन्न माने जाते हैं वह है गुरु-कर्मोन्मुख वर्ण व्यवस्था अर्थात् चाण्डाल अन्त्यज आदि का ब्राह्मण आदि वर्णों में सम्मिलित हो जाना। सिद्धान्त रूप से गुरु कर्म ने वर्ण व्यवस्था मानने वाली सम्प्रदाय भी यद्यपि सनातनधर्म में सम्मिलित है। परन्तु या तो वह शर्तों तक ही परिमित है उसका प्रचार द्विजाति में नहीं है, या उसने अपने सिद्धान्त का व्यवहार छोड़ दिया है। आर्यसमाज का यह प्रधान नियम है अतएव आवश्यक है कि इस विषयका विवेचन करके स्वामीजीका मत पाठकों के समुख उपस्थित किया जाय।

इसमें सन्देह नहीं कि स्वा० दत्तानन्द सरस्वती का जन्म ही एक ऐसे नाजुक समय में हुआ था जबकि हिन्दुजाति तो अन्धकार में निमग्न थी। ब्रह्मण आदि वर्ण इनने मिथ्या अभिमान में फँस चुके थे कि चाहे किनना ही अपना प्यारा ही सी ही भूल ने ईसाई मुसलमान हो जाय, और पीछे किना

ही सत्य पञ्चात्ताप करे, परन्तु उसके लिये हिन्दुधर्म का द्वार सदा के लिये बन्द कर दिया जाता था। अछूत लोग हिन्दु जाति के अत्याचारों से बिलबिला उठे थे। और वे ईसाइयों की ओर टकटको लगाये हुए थे। ऐसी दशा में द्विजातियों से यह कहना बहुत ही कठिन था कि तुम अछूतों के साथ सहानुभूति करो, और अपने ही अंग भूत भाइयों को काट २ मत गिरावो। इस प्रकार तो थोड़े ही दिन में हिन्दु जाति नष्ट होजायगी। परन्तु वे तो अपने दुराग्रह से एक भी तिल हिलाना स्वीकार नहीं कर सकते थे चाहे कुछ भी होजाय। अछूतों से तो यह कहा ही कैसे जासकता था किन्तु तुम इसही दुरवस्था में पड़े मड़रत हिन्दु बने रहो, परन्तु ऐसे काल समय में भी भार्य जाति तथा धर्म की रक्षा का वे जाँझ मार्ग ढूँढ निकालना स्वा० दयानन्द सरस्वती जैसे योगी का ही कार्य था।

स्वामीजी ने विचारा कि सर्व प्रथम हमारा यही कर्तव्य है कि सात करोड़ अछूत हिन्दुधर्म से निकलने न पावे और द्विजातियों में से भी कोई विधर्मों न बन सके।

परन्तु जो द्विजाति विदेशी चकाचौंध में फँसकर अनर्थ भ्रष्टादि करने में निःशुद्ध हो चुके हैं। उन्हें रोका ही कैसे जावे। जाति उन्हें अपने में सम्मिलित रखना नहीं चाहती। अतएव आवश्यक है कि एक ऐसा समाज नियत किया जाय जिसमें पतित द्विजातियों के अतिरिक्त शुद्ध और शुद्ध किये हुए विधर्मों भी सम्मिलित रहसके। उनका नाम स्वामीजी ने "आर्य समाज" रखा, जिसमें शुद्धों को भी गुणकर्मनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण बनने का अवसर मिल गया और वे ईसाइयों के चुंगल से निकल-अये। अब उन सरल सनातनियों

से पूछना है कि, इस प्रकार का एक समाज खड़ा कर देने से हिन्दू धर्म के लिए लाभ के सिवाय हानि ही क्या हुई। जब सनातनधर्म सार्वभौम (आलमगंर) धर्म है, तब अन्य धर्मावलम्बी यदि सनातनधर्म को स्वीकार करना चाहें तो किस वर्ण में सम्मिलित हो सकते हैं। सङ्कटित विचारवाले सनातनधर्मी को भी कहना पड़ेगा कि सनातनधर्मानुसार विधर्मी शुद्ध समुदाय में सम्मिलित किए जा सकते हैं।

काश्मीर के राजा परिडनों ने भी 'रणवीर प्रकाश' नामक ग्रंथ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के पूर्व ही यह व्यवस्था दी थी कि जन्मके ईसाई मुसलमान भी शुद्ध होकर शूद्रों में मिल सकते हैं। यथा -

“मूलतो म्लेच्छादीनां वा सत्याभिच्छायां नास्ति-
कपटपागेन भक्तिशास्त्र प्रत्यभिज्ञाशास्त्र राममन्त्राद्युपदेश-
ताधिकारः । शूद्रकपलाकरोक्तसंस्कारप्राप्तिश्च सिध्य-
तीत्यत्र न कस्यचित् कटाक्षवसरः इति सकल श्रुतिस्मृति
पुराणेतिहासादीर्गलितो विधर्मी निष्पत्तपातधीर्भिः
सुधीभिर्निर्णयः विचारणीयः (रणवीर प्रकाश) ।

अर्थात्, जो जन्म से ईसाई मुसलमान आदि चले आ रहे हैं, उनकी भी इच्छा हो तो म्लेच्छता त्याग से भक्तिशास्त्र, प्रत्यभिज्ञाशास्त्र और राम मन्त्रादि में उनका अधिकार है, और शूद्रों के संस्कारों के भी वे अधिकारी हैं। इस बात में किसी को भी कटाक्ष करने का अवसर नहीं है। यह श्रुतिस्मृति पुराण इतिहास आदि का निचोड़ है। ऐसा पन्धपात रहित विद्वानों को जानना चाहिये।

जब इस प्रकार सनातनधर्मी विद्वत्समाज की व्यवस्था विद्यमान है। तब स्वा० दयानन्द सरस्वती का आर्यसमाज खड़ा कर देना सनातन धर्म का विरोध ही क्या है।

बहुतों का खयाल होगा कि यदि आर्यसमाजी बहुत बढ़ गये तो मन्दिरों की मौत आजावेगी परन्तु जिन्होंने यह सोच लिया वे यह भी तो विचारें कि यदि ये सात करोड़ अछूत मुसलमानों में मिल गये तो क्या होगा, मन्दिर ही क्या हमें भी संसार में छोड़ेगे या नहीं इसी में सन्देह है। स्वा० दयानन्द सरस्वती के धर्म में तो धाँसे और घलात्कार से मूर्ति तोड़ना कहीं नहीं लिखा है—

किसी मनुष्य ने फर्खावाद में स्वामीजी से कहा था कि यदि तुम अपने प्रेमो स्काट मजिस्ट्रेट से कह दो तो यह धर्म का स्थान मन्दिर शहर की नापके समय यहां से हट जाय इसका जो उत्तर स्वामीजी ने दिया है वह स्वर्णाक्षरों में लिख लेना चाहिये। स्वामीजी ने कहा—

‘ऐसी उलटी पट्टी मुझे न पढ़ाहये। ऐसे टेढ़े तिरछे मार्गों से किसी मत को हानि पहुंचाना अधर्म है। द्रोह नीचता, अनीति, और अन्याय, है। मुसलमान बादशाहों ने सैकड़ों मन्दिरों को मूर्तियां सहित मलियामेट कर दिया। परन्तु मूर्ति पूजा धन्द करने में सफल न हो सके। हमारा काम तो मनुष्यों के मनोमन्दिरों से मूर्तियां निकालना है। न कि ‘‘ट पत्थर के बने देवताओं को तोड़ना फोड़ना’’ (दयानन्द प्र० पृ० ३६६)।

इसके अतिरिक्त जब शताब्दी सम्मेलन पर कुछ मूर्त्त आर्य लड़कों ने मूर्तियों का अपमान किया तो आर्य समाज

के मय से बड़े नेता स्वा० अज्ञानन्दजी ने खुले अक्षर में इस काम की निन्दा करते हुये ज्ञाना याचना की थी। इसलिये आर्यसमाजियों से तो यह शङ्का नहीं है कि वे निधङ्ग कमन्दिरो को तोड़ डालेंगे। परन्तु जो अपने का 'युतशिकन' अर्थात् मूर्ति तोड़ने वाले कहलाने में धन्य समझते हैं। उनसे मन्दिरो के बचाने का को उपाय करना चाहते हो या नहीं। " न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी " क्या इस कहावत को चरितार्थ द. करके छोड़ोगे। क्या इस कराल काल में भी परस्पर असंगठित रह कर जीवित रह सकोगे। हमता अब आपका समय खराब न करके इस प्रदाण्ड ताण्डव को यही समाप्त कर देना चाहते हैं, श्रीर स्वामीजी का गुणकर्मानुसार घण्टा-व्यवस्था मानने का रहस्य बतलकर यह सिखाना चाहते हैं कि वास्तव में स्वामीजी भी घण्टाव्यवस्था सनातनधर्मानुकूल जन्म और धर्म दोनों में ही माना करते थे।

इससे प्रथम कि हम स्वामीजी का लेख पाठकों की-सेवामें प्रस्तुत करें, एक महाभारत को घटनाका चलन कर देना उचित समझते हैं। द्रौपदी के स्वयंभर में यह शर्त थी कि जो कोलों ऊपर लटकते ओर फिरते हुए मत्स्य को बंध देगा उसे द्रौपदी धर माला पहनावेगा। कर् उसको बंधने को खड़ा हुआ परन्तु वह दूत पुत्रथा। द्रौपदी तथा क्षत्रियों ने क्रोधाहल तथा दिशकि यह क्षत्रिय नदी है। इससे मत्स्य बंधा को आहा नहीं दी जासकती, परन्तु कर् अपनेको गुणकर्मानुसार क्षत्रिय मानते थे इस लिये उन्होंने उत्तर दिया कि—

सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा कौ वा यवाभ्यद्रम् ।

देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तन्तु पौरुषम् ।

(वेणोसं द्वार नाटक)

अर्थात्—मैं सुत हूँ या सुनपुत्र, कुछ भी हूँ, कुल में जन्म लेना वैधानीन है। परन्तु हमारे आधीन तो पौरुष है। अर्थात् तुम लोगों को हमारे पराक्रमसे जानिका निर्णय करना चाहिये इसी तरह गुणकर्म से वर्ण व्यवस्था मानने वाले स्वामीजी को भी समय पड़ने पर ऐसाही उत्तर देना चाहिए था, परन्तु वे ऐसा उत्तर न देकर कहते हैं। “हमसे बहुत लोग पूछते हैं आप ब्राह्मण हैं, हम कैसे जाने। आप अपने इष्ट मित्र भाई बन्धुके पत्र मंगा देवे अथवा किसी की पहचान बतावे, ऐसा कहते हैं, इसलिये अपना वृत्तान्त कहना हूँ। गुजरात देश में दूसरे देशों की अपेक्षा मोह अधिक है। यदि मैं इष्ट मित्र भाई बन्धु की पहचान दूँ, या व्यवहार करूँ तो मुझे बड़ी उपाधि होगी, जिन उपाधियों से छुट गया हूँ, वही उपाधि पीछे लग पड़ेगी, यही कारण है कि मैं पत्र मंगाने का यत्न नहीं करना, प्रथम दिन से ही जो मैंने लोगों को अपने पिता का नाम और अपने कुल का स्थान बताना अस्वोकार किया, इसका यही कारण है। कि मेरा कर्तव्य मुझे इस बात को आज्ञा नहीं देना यदि मेरा कोई सन्ध्याधी मेरे इस वृत्त से परिचय पा लेना तो वह अवश्य मेरे दूँदने का प्रयत्न करना, इस प्रकार उनमें मे दोबार होने पर मेरा उनके साथ घर जाना आवश्यक होजाता, सुतरां एक बार पुनः मुझे धन हाथ में लेना पड़ता, अर्थात् गृहस्थ होजाता। उनकी सेवा शुभ्रुषा भी मुझे योग्य होनी। इस प्रकार उनके मोहमें पड़ कर सर्व सधारकः वह उत्तम काम जिसके लिये मैंने अपना जीवन अर्पण किया है जो मेरा यथार्थ उद्देश्य है जिसके अर्थ, स्वजीवन बलिदान करने की किञ्चित् सोच नहीं की। और अपनी आयु को बिना मूल्य जाना और जिसके लिये मैंने अपना सब कुछ स्वाहा करना अपना मनन्य समझा है

अर्थात् देशका सुधार और धर्म का प्रचार वह देश पूर्ववत् अन्धकार में पड़ा रह जाता ।

ब्राह्मणों को गुजरात देश में एक राज स्थान है उसके सीमान्तवर्ती मछु काहटा नदी के तट पर मोरचो एक नगर है वहाँ १८८१ वि० में मेरा जन्म हुआ, मैं उदाच्य ब्राह्मण हूँ, यद्यपि उदाच्य ब्राह्मण सामवेदी है, परन्तु मैंने शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा था । (स्वकथित जीवन चरित पृ० १) ।

अब विचारना चाहिये कि स्वामीजी ने इतना आह्वान गाया परन्तु यह नहीं कहा कि मेरे गुण कर्म से विचारलो कि मैं कौन हूँ । मेरे सम्बन्धी मुझे यों एकड़ लेजाते मैं यों गृहस्थ हो जाता, यों मेरा उद्देश्य शेर रह जाता, और यों देश सुधार धर्म सुधार नहीं हो पाता, इत्यादि कारण बताकर सम्बन्धी जनों से पत्रादि मँगाने की मन्नवूरी तो इस वृद्धावस्था में भी प्रकट की परन्तु कर्ण के “सूत्रोवा सूनपुत्रोवा” इत्यादि श्लोक के अनुसार उत्तर फिर भी नहीं दिया । देते कैसे चित्त में तो यह अभिलाषा घर फिरो हुए हैं कि जन्म से ब्राह्मण होने का महत्त्व किसीतरह मारा न जाय, अपनेको जन्मने ब्राह्मण सूचित करने के लिये ही तो आपने यह व्याख्यान दिया है, जैसा कि इस भेज से प्रकट है ।

“स्वा० दयानन्द सरस्वती को चाहे कोई कापड़ी कहे या ने कापड़ो हो हों, परन्तु हम तो उनको गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण ही मानेंगे” ऐसा चाहे स्वा० अनुभवानन्दजी अपने व्याख्यानो में कहते रहे, परन्तु स्वा० दयानन्द सरस्वती ने तो यह उत्तर न देकर बड़े परिश्रम से अपने को जन्म से ब्राह्मण सिद्ध करनेका कष्ट उठाया है ।

१२) ' शर्म ब्राह्मणस्य, वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य ।

अर्थात् देव ब्राह्मण हो तो देव शर्मा, क्षत्रिय हो तो देव वर्मा, वैश्य हो तो देव गुप्त, और शूद्र हो तो देव दास, इत्यादि बालक का नाम धरे । (संस्कार विधि पृ० ६६६६) ।

यहां जन्म से हो वर्णों का भेद स्वामीजी ने माना है । यदि कोई बालक ब्राह्मण हो तो शर्मान्त, क्षत्रिय हो तो वर्मान्त, वैश्य हो तो गुप्तान्त, और शूद्र हो तो दासान्त नाम रखे । ये वर्ण भेद बालक में हो कैसे होगये ।

अभी तो उसके कुछ भी गुण कर्म नहीं बढ़ते हैं । शर्मान्त आदि नामों आचार्य कुलमें रखने चाहिये थे । जहां गुण कर्मानुसार आचार्य विद्याध्ययन के अनन्तर ब्रह्मचारी को वर्ण प्रदान करता है ।

(१) "अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत्, एकादशे क्षत्रियं द्वादशे वैश्यं आपोदशात् ब्राह्मणस्यानतीतः कालः आद् विंशात् क्षत्रियस्य आचतुर्विंशात् वैश्यस्य अत उर्ध्वं पतितसान्निका भवन्ति (आश्व० गृहसूत्रम्)

अर्थात् जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे ८ वें वर्ष ॥ ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रियके, और जन्म वा गर्भसे बारहवें वर्ष में वैश्य के, बालक का यज्ञोपवीत करे । तथा ब्राह्मण के १६, क्षत्रिय के २२, और वैश्य के बालक को २४ वर्ष से पूर्व २ यज्ञोपवीत कराना चाहिये । यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत नहो तो ये पतित माने जावे । (संस्कार० पृ० ८३) यहां भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भेद रखा गया है । कि वे क्रम से ८

तथा ११ और बारहवें वर्ष में यज्ञोपवीत ग्रहण करें। यदि जन्म से बर्षाव्यवस्था स्वामी जी नहीं मानते थे, तो ऐसी व्यवस्था नहीं करते अथवा यज्ञोपवीत धारण करने के पीछे जो कोई गुणकर्मनुसार शूद्र होजाता तो उसकी जनेउ उतारने की व्यवस्था कर देते। स्वा० जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि ग्राहण आदिघर्ष यज्ञोपवीत न लेने पर क्रम से १६। २२। २४ वर्ष पाँछे पतित होजाते हैं और शूद्रों के यज्ञोपवीत का आधिकार नहीं है, और भी लिखा है।

“अथर्वचसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे
भाक्षो वलार्थिनः पष्ठे वैश्यस्येहार्थिनो ऽष्टमे।

अर्थात्—जिनको शीघ्र विद्या वल और व्यवहार करने की इच्छा हो ता ग्राहण के लड़के का जन्म या गर्भ से पाँचवे क्षत्रिय के छठे और वैश्य का आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें। (संस्कार विधि पृ० ८३) स्वामीजी ने यहाँ प्रत्येक वर्ण को शीघ्र उन्नति करने के लिये इस प्रकार यज्ञोपवीत ग्रहण करना बताया है, परन्तु शूद्र को आगे उन्नतिकेलिये भी यज्ञोपवीत धारण करना नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि अपने २ वर्ष के जन्मानुसार ही उन्नति करने केलिये यज्ञोपवीत लेनेका स्वामीजी ने विधान किया है।

(५) “वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत् ग्रीष्मे राजन्यं
शरदि वैश्यं सव कालमेके (शत० ब्रा०) ब्राह्मणका वसन्त क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्यका शरद ऋतु में यज्ञोपवीत नरे”
(संस्कार० वि० पृ० ८४) य ई भो जन्म के लो वर्र सेवके अनुसार काल भेद किया गया है।

(६) पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्यः
आभिक्षाव्रतो वैश्यः (श्रुत० ब्रा०) जिस दिन बालक का पक्षी
पवीन करना हो उससे तीन दिन अथवा एक दिन पूर्व तीन वा
एक व्रत बालक को करना चाहिये । इन व्रतों में ब्राह्मण का
एक बार वा अनेकवार दूधपान करे, क्षत्रिय का लड़का यवागू
(ज्विबड़ो) तथा वैश्य का लड़का शिखण्ड पीकर व्रत करे ।
(संस्कार वि० पृ० ८५) यहां व्रतके भोजन में भी जन्मके वर्ण
मेव से मेव किया गया है । क्योंकि अभी बच्चे के वर्ण का
पता नहीं है कि कि न वर्ण में शुश्रूकर्मनुसार मिलाया जाय ।
इससे यह उपदेश जन्मसे वर्ण मानकर ही किया जा रहा है
इसके अतिरिक्त व्रत करना जो सनातन धर्म का सिद्धान्त है,
उसका भी स्वामीजीने साफ ही निर्देश कर दिया ।

(७) स्वामीजीने अपने यजुर्वेद भाष्य में "नृत्याय सूतम्"
इत्यादि मन्त्र का भाष्य करते हुए कहा है कि—

"नाचनेके लिये क्षत्रियसे ब्राह्मणोंमें उत्पन्न हुए सूत को
उत्पन्न कीजिये ।" (यजुर्वेद ३० । ५)

वर्ण कार्य समाज में भी "भिर २ वर्ण" "माता पिता के"
होने पर जन्म से ही वर्ण संकर उत्पन्न हो सकता है । यदि
पेसा है तो कहना होगा कि बालक का जन्म समय में ही माता
पिता के वर्ण से सम्बन्ध हो जाना है । और स्वामीजी जन्मसे
वर्ण व्यवस्था मानते थे, इसके सिद्ध करनेके लिये यह एक ही
प्रमाण पयाप्त है ।

(८) स्वामीजी ने एक चिट्ठी चौबे कन्हैया लाल को लिखी
है कि "कायस्थ अशुद्ध है शुद्ध नहीं" स्वामीजी ने यहां भी वर्ण
जन्मसे ही माना है । तथा कोई भी कायस्थ शुद्ध नहीं हो

सकता, और अम्बष्ठ तो ब्राह्मणसे वैश्या में जो उत्पन्न होना है उसे कहते हैं। (मनुः १०।८) क्या यह जन्म से वर्ण मानना नहीं है अथवा जन्म से कोई अम्बष्ठ आदि नहीं होने चाहिये। सब मनुष्यों का गुण जन्मसे वर्ण पीछे बनाना योग्य है। यह पत्र ला० मुन्शेरामजी (स्वा० अज्ञानजी) ने ' ऋषि दयानन्द के पत्र व्यवहार ' नामक पुस्तक के पृ० ३८५ पर छपा है।

(६) स्वामीजी से प्रश्न हुआ कि जब ब्राह्मण शूद्र स्त्रियाँ का शरीर समान है, तब स्त्रियों के हाथ का खाने में क्या दोष है। इसका उत्तर स्वामीजी ने दिया कि ' तुम्हारा स्त्री और माता का एकसा शरीर है फिर क्या स्त्री के समान माता या बहन से बतौर शूद्रके अनुचित पदार्थ खानेसे उसके रजो बीर्य भी उत्तम नहीं होने और ब्राह्मण के सात्विक पदार्थ खाने से रजो बीर्य सात्विक उत्पन्न होता है। इनसे सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सात्विक रजोबीर्यसे ब्रह्मनिष्ठ उत्तम पुत्र होगा और असात्विक बीर्य से शूद्र धर्म वाली संतान उत्पन्न होगी। यह स्वामीजी का लेख इसी पुस्तक के पृ० में उल्लिखित है।

(१०) एक बार किसी ने स्वामीजी से पूछा कि क्या उत्तम विदुषी नाई की लड़कों का विवाह ब्राह्मण से होजाना चाहिये। इसका उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है। यह घटना पं० लेखराम कृत स्वामीजी के उर्दू जीवन चरित में विद्यमान है। इसका ठीक पता तथा स्वामीजी के उत्तर के ठीक अक्षर हम इसलिये नहीं लिख सके कि वह पुस्तक हमें अभी नहीं मिली। समय आया तो अगले संस्करण में ठीक कर दिया जावेगा।

इस प्रकार जब पुराणानुकूल सारे सिद्धान्त स्वामीजी के लेख से सिद्ध होजाते हैं तो पुराण स्वामीजी माना करते थे

इसके लिखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिये हम सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लाम के अन्त में लिखी हुई पीढ़ियों को पुराणों से मिलान करके विस्तार भय से यहाँ नहीं लिखते हैं। स्वामीजी ने यह पीढ़ियाँ दो समाचार पत्रों से उतारी हैं, परन्तु उस समाचार पत्रके लेखकों ने वे कहाँसे ली यह पाठक अनुमान कर सकते हैं। हम ऐसे हेतुवाद लिखकर भी पाठकों का समय व्यर्थ करना नहीं चाहते कि विवाह संस्कार में अरुन्धती दर्शन (स० वि० १७६) पौराणिक सिद्धान्त है। जिस तरह पातिव्रत्यके प्रभाव से ब्रिज श्रृंगार के साथ २ अरुन्धती भी नक्षत्रता को प्राप्त हुई, उसी प्रकार ब्रह्म को चाहिए कि पातिव्रत्य धारण करें। अन्यथा अरुन्धती दर्शन का उद्देश्य ही क्या हो सकता है। सम्भव है आर्यसमाजी कोई ऊँट पटांग कल्पना करलें, परन्तु अप्रामाणिक कल्पना का आदर नहीं हो सकता। पुराणों के प्रसिद्ध भाग से स्वामीजी सहमत नहीं थे, यह हो सकता है।

अब तक सनातनधर्म और आर्यसमाज का जिन सिद्धान्तों में भेद था उनका ही दिग्दर्शन कराया गया है, परन्तु जिन सिद्धान्तों में कोई मतभेद नहीं है, वे यहाँ नहीं दिखाये गये और न उनका यहाँ दिखाना आवश्यक ही है यह सब जानते हैं कि जितने भी संसारमें अन्यमत जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान, आदि हैं, वे न तो वेद, उपनिषद्, गीता स्मृति, आदि ग्रन्थोंको ही प्रामाणिक मानते हैं और न ऋषि, मुनि, पंचयज्ञ, षोडश संस्कार, गायत्री आदि मन्त्रोंका ही कुछ महत्त्व स्वीकार करते हैं। परन्तु आर्यसमाजसे ये ही क्या, करीब २ सारी बातें मिलती हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बहुत से सनातनधर्मोपदेशक यह कहते क्यों नहीं लज्जित होते कि समाजियों

से नमाज़ी अच्छे हैं। जहाँ स्वा० दयानन्द सरस्वती भी सनातनधर्मों थे वहाँ आर्यसमाज भी सनातनधर्मका ही एक अंग है। जो सनातनधर्मों आर्यसमाज को उजाड़ना चाहते हैं, या जो आर्यसमाजी सनातनधर्म को नाम शेष करने की चिन्ता में हैं, वे दानों ही उस गुरुके उनहीं चेलों की तरह अज्ञानी हैं, जो एक गुरुके दोनों पैरों को परस्पर मगड़कर एका दूसरे पैर को पीटने लगे थे। हिन्दुजाति को नष्ट करने की शक्ति न तो ईसाईयोंमें ही है, और न मुसलमानों में। यह घर तो आज अपने घरके चिराग से ही जल रहा है। ईश्वर न करे यदि यह हिन्दुजाति कभी नष्ट होगई, तो इसका कारण भावी लेखक आर्य और सनातनियों की परस्पर की लड़ाई को ही लिखा करेंगे।

हमें शोक तो इस बात का है कि भावि सृष्टि से अपने धर्म को प्राचिन मानने वाले सनातनियों ने यह देखा लेलिया है कि समयने चाहे कितने ही उलटफेर खाये हो परन्तु हमारी जाति में कितनी भी पुरीतिने समावेश नहीं किया है। अतएव हमें न किसी सुधार की आवश्यकता है, और न कुछ सुधारकों की चुनना चाहते हैं। एकपाती मनुष्य चाहे ऐसा कहदे परन्तु जो सत्त्व बीजाज के लिये भटकते हैं, उनके वहाँ-ऐसा-बातों का कुछ मूल्य नहीं है। कौन कह सकता है कि हमारी अयुक्त बातें भा सारी ही ठीक हैं और दूसरे की युक्तियुक्त भी अनुचित हैं। हमें जहाँ सनातनधर्मनिरुत्सार ठण्डे हृदय से अपनी बातों पर विचार करना चाहिये, वहाँ दूसरों की बातों को भी सुन कर उनकी सत्यता, पुर दृष्टिप्राप्त करना योग्य है। कौन कह सकता है कि हमारे सिद्धाय दूसरों को सचाई सुझाती नहीं सकती। यदि आजकल के समान सनातन होते तो हमारे

यहां भगवान् बुद्ध को अवतार अथवा 'आचार्य' पदवी प्राप्त होती इसमें सन्देह है । हम तो सनातनधर्म का मशहूर हैं यह समझते हैं कि वह सबके धर्म पर स्वतन्त्रता और उदारता से विचार करता है । इस धर्म में जहां आचार की परतन्त्रता है वहां विचार की अनुपम स्वतन्त्रता मिली हुई है । आज जो संकुचितपन इस धर्म के अनुयायियों ने प्रकट कर रखा है उसे देखकर लज्जा से शिर नीचा होजाता है । कहां तो वह समय था कि जब वेद पर भी प्रश्न करने वाले अपि मुनि माने जाते थे । कौत्स मुनि ने वेद पर अनेक प्रश्न किये हैं । निरुक्त में लिखा है कि "अनर्थका हि मन्त्रा इति कौत्सः (निरुक्त १।१५) अर्थात् मन्त्र अनर्थक होते हैं यह कौत्स का मत है । जिसका याज्ञवल्क्य ने अपने निरुक्त अध्याय १ खण्ड १६ में खण्डन किया है, और कहा आजकलका कराल कलिकाल । कि जरा यह कह देने पर कि शास्त्रों में कम्पोपनयन का विधान है, सनातनधर्म की वेदी से बाहर कर दिया जाता है । शूद्र और अछूतोद्धार पर बोलने वाले पापी ममके जाते हैं । यदि किसी में विधवा विवाह पर मुंह खोल दिया तो उस पर विधर्मी होने की पक्की छाप लग जाती है । हमने ऐसा तो मुसलमानों में ही सुना है कि जरा किसी ने स्वतन्त्रता से धर्म पर विचार प्रकट किये कि उस पर "कुफ्र" के फतवे निकल जाया करते हैं । यही हानिकारी भाव सनातनधर्म में भी कहां से शुद्ध होगया । हमारा सम्मति में तो इसका एक मात्र कारण वे निर्वुद्धि सम्पत्ति शाली हैं जो अपने संकुचित विचारों को द्रव्य द्वारा पण्डितों से सिद्ध कराया करते हैं । उन पण्डितों की तो बर्बादी क्या है जो यजमान के अप्रसन्न हो जाने के डर से आत्म हत्या करते रहते हैं । जिस सनातनधर्म के सघन उपवन को

इन्लाम की चमकती हुई तलवार नहीं काटसकी, उसको आज हमारे मध्ये द्रव्य पात्र एवं स्वार्थी विद्वान् स्वयं श्मशान बना रहे हैं। आज श्रीकृष्ण की सन्तान काबुल में मुसलमान हो चुको (राष्ट्रराजस्थान भाग २ अध्याय ३) और सान करोड़ के करोड़ भारत की अग्नि सन्तान भी यवन मत स्वीकार कर चुका है। करोड़ करोड़ ईसाई हो गये और करोड़ों रु० अमेरिका आदि देशों से ईसाई बनाने के लिये आ रहे हैं। यह सुनकर हृदय फटने लगता है कि प्राप्त मनुष्य एक रु० मिलने पर अनेक अछूतों को ईसाई बना देने वाले बहुत हिन्दू कुल कलङ्क हममें ही विद्यमान हैं। आज ब्राह्मणों ने धर्म को अपनी उदरदारी भरने का साधन मात्र समझ रखा है। ब्राह्मणों के पूज्यों ने धर्म और वेद को अपना कोष समझा था, इसलिये उन्होंने धन के साधनों को स्वीकार ही नहीं किया, परन्तु आज उनकी सन्तान साधन न रहने पर भी योग्य अयोग्य धर्म अधर्म सब मार्गों से धन कमाने की चिन्ता में निमग्न है। जरा कोई हिन्दू जाति के सुधार का ढंग प्रस्तुति करता है और उसमें यदि ब्राह्मणों की उदरदारी का प्रश्न आ जाता है, तो सब ब्राह्मण चीख और चिल्ला उठते हैं, और जाति को उन्नति के मार्ग को कण्टकाकार्य बना देते हैं। सुपुत्र के दान मिलने से ब्राह्मणों में परस्पर फूट घर कर गई है जिसको सुपुत्र का साल मिल जाता है तो दूसरे लालची ईर्ष्या वश उसके शत्रु बन जाते हैं। परिश्रम करके पाने वाली जाति में फूट नहीं पड़ती है। यह जाति केवल दान और भीख मांग कर अयाशिन रहने में मग्न है। साधु सम्प्रदाय की तो कथा ही क्या है, जो चोर व्यभिचारी हिसक पायबन्दी ज्वारी आदि सब कुछ करने वाले मनुष्यों के छुपने को एकमात्र उन्दरा है। आज क्षत्रिय कुलतिलक नहीं

रहे। बड़े २ राजा महाराजाओं का खयाल ही यह है कि हम प्रजा के रक्त चूसने के लिये ही ईश्वरने राजा बनाये हैं। मांस मदिरा ही हमारा परमधर्म है और इन्द्र के समान परोक्षतान बनाकर केलि करना ही हमारा अन्तिम पुण्यार्थ है। छोटे मोटे क्षत्रिय नशेकी पीनक्ष में मस्त रहते हैं। क्षत्रियों की इस दुर्दशा से भारत धन्य क्षत्रिय ललनाओं के सतीत्व पर जो आ बनी है वह क्षत्रिय जाति से छुपी नहीं है। वैश्य जाति ने आज कल सयके सुधार का पीड़ा उठाया है। आप धृत् में खरवी बेचकर धन इकट्ठा करें। दिवाले निकाल कर रुखका रु० हलम कर जाय परन्तु सय बणोंके सुधारक बनने की लालसा थुरीतरह बेकार कर रही है, चाहे कहीं बिधवाओं की दुर्दशा हो, अनाथ बच्चों ईसाई मुसलमान होरहो, गायों के कठखा क्रन्दन से आकाश झूज उठा हो, हिन्दु जातिकी नौका डूबरही हो, परन्तु उनका रु० उनके पेटमें ही जायगा जो खुशामदी टट्ट है। आज इनके अप्राप्त दानने बहुतसे लोगों को हरामखोर बना दिया है, सूख रहना और नाभपर रु० दान देना यह इनका स्वभाव बन गया है, परस्पर के दोषों के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपस में एक दूसरे की निन्दा करने में तत्पर हैं। सारे देशके नाशका दोष एक दूसरे पर मढ़ता है। इस आन्तरिक आगसे वर्णाश्रम धर्म बच नहीं सकता। शूद्रोंने अलग क्रान्ति करदी है। उन्हीं में आज ईसाई मिश्रितियों के गुप्तवृत्त पहुंच चुके हैं। राज्याधिकार के लोभ में एंसे हुए इनके अनेक मनुष्य हिन्दुधर्म का छोड़ने केलिये सन्नद्ध है। इन्हें यह ध्यान नहीं है कि यदि ईसाई राज्य न रहा तो तुम्हारी भी बड़ी दुर्दशा होगी। जो शांति जमाने में उन्नतिके लालचसे मुसलमान हुए थे अने उनके पास मिट्टीके हांडी कुंडों और बदनो के सिवाय कुछ नहीं है। क्या किसी के

अत्याचार से चिड़ कर तथा लालच में फँसकर धर्म छोड़ देना परलोक में हितकारी होसकता है। अभी तक शूद्रों के नाम से इतिहास कलङ्कित नहीं हुआ है। परन्तु अब आशा होचली है कि आजकल के अमानी अनेक शूद्र फूटकर बीज बोकर भारत के भविष्य इतिहास में कलङ्कित होने से न बचेंगे। इन भोले भाके भाइयों को दोष नहीं है इन में इनको ही जाति के छुपे हुए ईसाई महात्मा घनकर घुस पड़े हैं। और इनके सामने हिन्दुओं के अत्याचारों के फोटो खेंच कर इनको बंधकाते फिरते हैं। परन्तु हिन्दुधर्म के अदालु अछूत भक्तों को घबड़ाना नहीं चाहिये क्योंकि अब उनकी विपत्ति के दीपक का अन्त होचला है।

आर्य समाजियों से मेरा कुछ कथन नहीं है, क्योंकि उन्होंने समझ रखा है, कि जब हम आर्यसमाजी ही बनगये अब और सुनना बाकी रहही क्या गया। न हमारा कुछ श्रोतव्य है, और न कर्तव्य एक आर्य धन जानसे हो सब वेड़ापार होशुका, और सारे सुधार कर लिये। सब संसार पागल है, और हम ही दुनियाके एक लुकीले बुद्धिमान हैं। अपने को सत्यके पक्षपाती कहते हुए भा निरे हठीले होते जाते हैं। न किसी की सुनते हैं और न किसी बात पर ठण्डे हृदय से विचार ही करते हैं। काम चाहे उतना न करे, परन्तु बाबेला इतना मचा देते हैं कि बस मानो शेर और गुलसे ही जाति की रक्षा होजायेगी। इनका खयाल है कि सिवाय आर्यसमाज के संसार भरके धर्म सर्वथा निरे पोलकी पिटारी है। भी छप्पणको निन्दा कर देना तो इनके धार्य हाथका खेल है, हाल में ही ता० ३१ अगस्त सन् १९२७ के अर्जुन में "इस वेहदगी को वन्द करो" यह शीर्षक देकर यह लेख लिखा है।

“स्थालकोट से समाचार आया कि किसी आर्यसमाजीने “श्रीमद्भागवतलीला” नामका पैम्फलेट लिजकर श्रीकृष्ण की निन्दा छापी। जिसका उत्तर सनातनधर्मियों की ओर से दिया गया। हम उत्तर देने वाले को दोष नहीं देंगे। हमारी जो कुछ शिकायत है वह उस आर्यसमाजी महाशय से है जिसने अपने पूर्वपुरुषाश्रों के सम्यन्ध में कुवाक्य लिख कर लेखनी को अपवित्र किया। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिये जो आर्य समाज का नाम लेते हैं, और ऐसी अशिष्टता भरी किताबें लिखते हैं, वह आर्यसमाज के भिन्न नहीं शत्रु हैं। आर्य समाज को चाहिये कि अपना चलवान् शब्द उठा कर महापुरुषों के चरित्र को कलङ्कित करने वाले ऐसे लिखंदाजों की लेखनी तोड़ दें, ऐसे लोग आर्यसमाज को लज्जित कराते हैं” इसके अतिरिक्त अनेक आर्य समाजी न भक्ति मार्ग को समझते हैं, न ज्ञान मार्ग को परन्तु हुशत करने में सब के सब एक नम्बर हैं अपनी लचर वलील को भी बड़े प्रेमसे सुनाते हैं। परन्तु दूसरे की बात कान पर आकर रपट जानी है, मागो सच्चाई समझना आर्य समाज के ही हिस्से में आया है। जहाँ स्वा० दयानन्द सरस्वती प्राचीन आदर्श नियत करना चाहते थे। उसके स्थान में नवीन सम्यता को ओर बड़ी तेजीसे सरपट लगा कर भी अपने को भारत के सुधारक मानते हैं। आज स्वा० दयानन्द सरस्वती के कथन पर विश्वास नहीं है। उनके कथन को भी अपने खयाल के अनुसार ही खैचने का घुरा प्रयत्न किया जा रहा है, समाज के किसी व्यक्ति द्वारा की गई गलती को अतक निभाना चाहते हैं। चाहे उससे देश और जाति का कुछ भी नुकसान होजाय। पं० लेखरामजी एक जल्द बाज मनुष्य थे उन्होंने जो स्वामीजी का जीवन चरित्र लिखा है उसमें यह

लिख दिया कि "स्वामीजी को उनके रसोइये धोलमिश्र (जग-
 प्राध) ने विष दे दिया था । और स्वामीजी ने उसको ४०) ४०
 देकर नेपाल भगा दिया । इसी असत्य घटना का बराबर आज
 तक ढोल पोटा जारहा है- पं० लेखरामजी पुलिा के एक प्रधान
 कर्मचारी थे । उनके ऊपर जब किसी मुकदमे में शरत्सरो का
 तकाजा गया करताथा तब फौरन किसी को फांसकर मिसल
 का मुकम्मिल बना दिया करते थे । आर्य प्रतिनिधिसभा का
 ऊपरसे जब स्वामीजीके जीवन चरित लिखनेका तकाजा आया
 उनी अभ्यास वश फौरन धोल मिश्र (जगप्राध) को फांस
 कर जीवन चरित को मुकम्मिल समाप्त कर दिया, परन्तु यह
 सब जानते हैं कि पं० लेखरामजी न तो स्वामीजी को जन्म
 भूमि का ही पता लगा सके, और न उनके पिताका नाम
 ही माहूम कर सके थे । ये दोनों ही बातें उन्होंने अपने जीवन
 चरित में गलत लिखी है । स्वामी दयानन्द सरस्वती की यह
 नीतिहू नही थी कि वे किसी अपराधी को बिना दण्ड मुक्त
 करदे । वैदिकप्रेसके ४० खाजाने वाले किसी कर्मचारी पर
 मुकदमा दायर करने केलिये इलाहाबाद किसी अपने व्यक्ति
 के पास स्वामी जी ने लिखा था कि अपराधी को
 छोड़ना नहीं चाहिये दायर करदो । शायद यह पत्र
 "श्रुति दयानन्द के पत्र व्यवहार" नामक पुस्तक में दर्ज हो ।
 फिर इस तरह से विष देने वाले आततायी को ४०) ४०
 देकर भगा देने का गणोड़ा क्या मायने रखता है । यदि
 विष देनेवाले को भी ४०) ४० देकर स्वामीजी ने भगा दिया
 तो स्वा० श्रद्धानन्द जी के कातिल को ४०) ४० देकर आर्य
 समाज क्यों नहीं स्वामीजीका अनुकरण करता है । यदि
 ४०) ४० देकर अपने रसोइये को स्वामीजी भगाभी देते तो

उसका अर्थ यही समझना चाहिये था कि यहां की पुलिस मेरे विष देने वाले सच्चे अपराधी को तो नहीं पकड़ेगी और यदि यह विषकी घटना खुल गई तो इस रसोइयेको फांसी के तखते पर लटका देगी । इससे इसको रुं देकर भगा देना चाहिये क्योंकि यह निर्दोष है । परन्तु स्वामीने मृत्यु समय तक इस विषय में कुछ नहीं कहा और इन्होंने उनके मरे पीछे यह "मदारीका पेड़" खड़ा करलिया । बात तो सच यह है कि न तो स्वामोजी को विषही दिया गया और न स्वामोजी को रसोइया धौलमिश्र (जगन्नाथ) कहों नेपाल ही भागा । वह तो मनु १६२५ ई० तक "शाहपुरा" में जीवित था, स्वा० सत्यानन्दजीने भी अपने लिखे जीवन चरित में अच्छा गणोड़ा घड़ा है कि वह जगन्नाथ सं० ११७० वि० तक साधु हुआ गंगा तटपर फिरा करता था और उसे लोगोंने ब्रह्म हत्यारा लक्ष्य कर लिया था । धौलमिश्र शाहपुरा स्टेट का रहने वाला था इस लिये हमने इसकी वावत महाराजा शाहपुराको लिखा कि इस घटना का क्या रहस्य है । उनका जो पत्र आया वह नीचे उद्धृत किया जाता है, और साथ ही धौलमिश्र (जगन्नाथ) के वयान भी लिख दिये है, वह पत्र इस प्रकार है ।

॥ ओ३म् ॥

श्रीमान शास्त्री जी माहव की सेवा में सादर नमस्ते !

आपका पत्र श्रीहृजूर में मालूम हुआ उत्तर में निवेदन है के जन्मशताब्दी के पत्रों द्वारा विरोध करने पर धौलमिश्रका वयान लिया जाकर पूज्यश्रीरचामी अद्वानन्दजी की सेवा में भेजा गया और यह लिखा गया के रसोइयेका वयान लिया जाकर आ. की सेवा में भेजा जाता है । श्रीमान राजाधिराज साहव का भाषण जो शताब्दी महोत्सव पर हुआ है, वह निरा-

धार नहीं है। अगर आपकी आकाश होती उपरोक्त रसोइये को राज के खर्च से आपकी सेवा में भेजा जा सकता है। श्रीमानजी का विचार है के यदि स्वामीजी महाराजके जीवन की महत्त्वता उनको विषाद दिये जाने में है तो इस बातका कोई विरोध नहीं पान्तु रसोइये द्वारा विष दिया जाना सिद्ध होने में कठिनाई है। सत्यको छुपाना नहीं चाहिये इसलिए डे। बात मात्तम हुई है। वह संघा में प्रेषित है जो उचित समझेंगे। श्रीलमिथ्र के वयान से अला मर्दान डाक्टर के दवादेने में तो सन्देह होता है और कोई स्थान सन्देह को नहीं मिलता उस वयान की नकल आपके पास भेज जातो हैं। रसोइये को ४०) २० देकर नैपाल भेजना चित्रावली में दर्ज है। सो न तो ४०) २० रसोइया को दिये गये और न वो नैपाल भागा जो उसके वयान से मात्तम होता है। और यहां आने पर उस रसोइया ने इस रियासत की नौकरी जब तक वा जिन्दा रहा की, और अब वो फौत होगया। मरा जब तक वो राजके मामूलो नोकरों में नोकर रहा, और उसकी हालान मामूलो थी श्रीमानजी का तो अब भी यही फर्माना है के श्रीमान स्वामीजी महाराज के जीवन की महत्त्वता जिस में हो उसमें श्रीमान को कोई विरोध नहीं ता० १६।६।२७

पं० रामनिवास जोसी

मन्त्री आर्यसमाज शाहपुरा स्टेट ।

॥ ओ३म् ॥

नकल वयान श्रीलमिथ्र वाके २५-४ ई० ।
२५

प्रश्न—आप स्वामी महाराज के साथ रसोइये वनात थे ।

धो०—जी हां ।

प्र०—आप कब से स्वामीजी महाराज के साथ कैंने हुये ।

धो०—जब स्वामीजी महाराज यहां (शाहपुरामें) पंजारे और कोठा ठहरे थे एक गासीलालजी बोहरा स्वामीजी के यहां पंजा खींचता था मुझे उनके दर्शनो को ले गया । उस समय स्वामीजी होज़ में स्नान कर रहे थे । स्वामीजी शरीर के बड़े मोटे तगड़े थे वहां गासीरामजी ने स्वामीजी से अर्ज किया के यह आदमी रसोई अच्छी बनाता है और 'मानदा' है इससे रखले स्वामीजी ने फर्मा रा कल आना, मैं दूसरे दिन गया तब से रहने लगा ।

प्र०—पहले कौन रसोइया था उसे क्यों निकाल दिया और वह कहाँ गया ।

धो० मुझे मालूम नहीं कौन था गासीरामजी कहते थे के वह चुराकर घी मलाई वगैरा खाता था इससे स्वामीजी महाराज नाराज़ थे मुझे मालूम नहीं वह कहाँ गया ।

प्र०—यहां से स्वामीजी कहाँ गये ।

धो०—जोधपुर से मदानेजी चारण (शुद्ध नाम उमरदान जी) यहां बुलाने को आये तो स्वामीजी वहां पधारे मैं भी साथ ही गया ।

प्र०—स्वामीजी के साथ और कौन २ था ।

धो०—स्वामीजी सोते बहुत कमथे बराबर लिखाते रहते थे इस लिये उनके साथ कई आदमी लिखने पढ़ने वाले रहते थे एक सौदा सामान लाने को व एक नोकर चौका बर्तन करने वाला भी रहता था ।

प्र०—तुम्हें किसी का नाम याद है ।

धौ०—एक ब्रह्मचारी रामानन्दये, और की नाम याद ना ।

प्र०—स्वामीजी जोधपुर में कहाँ ठहरे थे ।

धौ०—फैजुलाखाँकी कोठी में ।

प्र०—स्वामीजी बीमार किस प्रकार हुये ।

धौ०—स्वामीजी जोधपुर पंचारे को गोश्विन का महिना था, वे रात को नित्य छत्रपर सोते थे, एक दिन पित्त होगया, था तथा जाने क्या हुआ, प्रातः जल्दी ही उठकर पानी पीकर उखटो करने लगे । जिससे छातोंमें दर्दहोने लगा एक वैद्यने गिल्लास लगाया जिससे कुछ आराम साधूम होने लगा यहाँ नोकर चाकर-छड़ी दाद चोषदार बहून रहेथे जिससे यह खबर श्री जो हुआ दरबार के पास पहुंची थंडो ही दूर बाद श्री दरबार एक डाक्टर अलौमद्दान को लेकर मोटर में वहाँ पंचारे और डाक्टरकी दवा लेने को भर्त्ता किया स्वामीजी महाराज ने पहले तो इन्कार किया लेकिन जब दरबार ने तारीफकी तो दवा लेली बाद में दर्द घटता ही गया फिर स्वामीजी अब्रू पधारे गये ।

प्र०—तुम भी साथ गये ।

धौ०—मैं भी साथ गया ।

प्र० जोधपुर में स्वामी जी के साथ जितने आदमी थे उन में से कोई भाग भी गया या सब साथ गये ।

धौ० भागा कोई नहीं पहिन्हे कलवा जाट चोरी करके भाग गया, था और वहाँ से कोई नहीं भागा जो स्वामी जी के साथ आये, थे सब साथ गये जो जोधपुर के थे, वे वहीं रह गये ।

प्र०—रसोई बनाने वाला कोई और भी था, या तुम अकेले ।

धौ०—मरे सिवाय और कोई रसोइया नहीं था ।

प्र०—स्वामीजी दूध कब २ और कैसे पीते थे ।

धौ०—स्वामीजी दूध दोनों चक्क प्रातः सायं पीते थे कुछ साधारण गर्म कराते थे और कुछ मीठा भी डलवाते थे।

प्र०—दूध कौन गर्म करता था।

धौ०—इस काम पर कोई खास आदमी नहीं था, कभी मैं करता कभी उनके साथ काहो कोई दूसरा आदमी कर लेता।

प्र०—जिस रातको बीमार पड़े उसरात को किसने गर्म किया।

धौ०—सुख को याद नहीं।

प्र०—लेकिन वहाँ से भागा कोई नहीं।

धौ०—नहीं भागा कोई नहीं।

प्र०—क्या बीमारों में भी दूध पीते थे।

धौ०—नहीं बीमारों में खाली साबू दाना खाते थे।

प्र०—स्वामीजी हमेशा जुबन कब उठते थे और बीमार हुए उस दिन कब उठे।

धौ०—हमेशा तीन बजे उठते थे लेकिन जिस दिन बीमार उस दिन कुछ देर से उठे।

प्र०—कोई जोधपुर का भी रसोइया वहाँ था या नहीं।

धौ०—जोधपुर का कोई रसोइया न साथ वहाँ रहा और न गया ही।

प्र०—आवुसे स्वामीजी कहाँ गये।

धौ०—आवू से स्वामीजी जब कुछ आराम नहीं मालूम हुआ तो अजमेर प्यारे और भणाय राजा जो कोठो में ठहरे।

प्र०—अजमेर में कौन २ आये थे।

धौ०—अजमेर में बहुत बड़े २ आदमी आये परन्तु उनके उनका नाम मालूम नहीं।

प्र०—जोधपुर में स्वामीजी कभी महलों भी गये थे।

धौ०—स्वामी जी महाराज प्रातः काल भूमने जाया करते थे लेकिन जङ्गल में भी हज़ूर दवारही अकसर स्वामीजी के पास कोठी परहीं पधारते थे मुझे जहाँ तक मालूम है स्वामीजी कभी महलों नहीं गये।

प्र०—श्रीद्वार कोठी पर रोज पधारते थे ? और कब ?

धौ०—शामको छड़ी दिन रहते स्वामीजी कुर्सी पर चिराज लेते, उस समय चार २ पाँच २ हजार आदमी आतेथे, और रात तक रहते थे स्वामीजी व्याख्यान देतेथे उस समय दर्या भी पधारते थे कभी २ नहीं भी पधारते थे।

प्र०—कौन २ आते थे।

धौ०—मुझे नाम तो मालूम नहीं लेकिन बहुत लोग आते थे, दोका नाम मुझे याद है प्रतापसिंहजी व किसोरसिंहजी।

प्र०—राव राजा तेजसिंह जी भी आते थे।

धौ०—इस बात को ४०—४२ साल हुए मुझको याद नहीं रावराणा जी भी आते थे या नहीं आते रहे होंगे।

प्र०—स्वामीजी व्याख्यान में लोगों को फटकारते भी थे।

धौ०—स्वामीजी महाराज सच्ची बात कह देते थे किसी का लिहाज या संकोच नहीं करते थे कई यहाँ व्याख्यान में कहाथा कि तुम लोग सिद्ध होकर कुतिया के पीछे क्यों फिरते हो ऐसे ही किसी को भी फटकार देते थे।

प्र०—क्या तुमने आवू में या अजमेर में कहीं एनाके स्वामी को बिप दिशा।

धौ०—मैंने कहा नहीं मुनाको स्वामीजीको बिप दिया गया।

प्र०—तुम्हारी उमर उस समय कितने वर्ष का थी।

धौ०—मैं २०-२२ सालका था।

प्र०—अजमेर में जिस दिन स्वामीजी का स्वर्गवास हुआ उस दिन किस प्रकार हुआ ।

धौ०—स्वामीजी ने सवेरे ही वाल बनवाये और न्हाकर फूल माला गले में डालकर लोगों से कहा अब दिन में मुझ से कोई न मिले शाम को स्महाल लेना, मैं अब अपना चित्त परमात्मा में स्थिर करता हूँ, बाद अन्दर चले गये शामको देखा गया तो शव मिला फिर विमान बगेरा बनाया गया और दूसरे दिन बाजार से गाती बजाते अर्थाँ निकली ।

प्र०—फिर तुम लोगों ने क्या किया ।

धौ०—सब अपने २ घर चले गये मैं भी वहाँ (शाहपुरे) चला आया और तब से यहाँ रहता हूँ ।

प्र०—तुम से पहले भी कोई ये बातें पूछने आया था ।

धौ०—हां एक बंगाली बाबू आये थे और उन्होंने पूछा था मैंने येही बातें उनसे भी कही थी ।

प्र०—अजमेर में तुमसे किसी ने पूछ ताछ नहीं की थी ।

धौ०—नहीं । वहां किसीने कूच्छ नहीं पुछा ।

प्र०—बंगाली बाबू कब आये ।

धौ०—मुझे याद नहीं पर बहुत दिन हुये ।

द० हिन्दी में भगवान स्वरूप जी

शर्मा न्यायभूषण, द० हिन्दी में रामनिवास शर्मा

उपमन्त्री आर्यसमाज

राज्य, शाहपुरा (मेवाड़)

इस उपर्युक्त पत्र और धौलमिश्र के बयान देखने से इस विषय में सन्देह ही नहीं रह जाता कि स्वामीजी को रसोइये ने विष नहीं दिया था । जब स्वा० अद्वानन्द जी को यह माहूम हुआ कि स्वामीको विष नहीं दिया गया तो उन्होंने भी वकील

पनेके चाल करके इस वानको गुमदादो और कहा होगा कि स्वामी जी को मृत्यु का महत्व इस प्रकारकी घटना से ही है।

राजा साहबने ऊपर पत्रमें कहा है कि "श्रीमान् जी का विचार है कि यदि स्वामीजी के जीवन की महत्त्वता उनको विना दिये जाने में है तो इस वान का कोई विरोध नहीं।" परन्तु क्या किसीको मृत्यु को महत्वपूर्ण बनाने केलिये किसी को कलङ्कित करदेना न्याय सङ्गत है और क्या विषय में मृत्यु महत्वपूर्ण होसकती है। मेरे विचार में तो इस से अधिक कोई बुरी बात नहीं है कि किसी निपगन्धी के मुख को कलङ्क को कालिमा से सृष्टि के अन्त तक केलिये लीप दिया जाय, इस घनाघटी घटना से आर्यसमाज को जो सनातनधर्मियों से ग्लानि हो गई है वह देश और जाति के लिये भयानक है, और हिन्दूसंगठन का महान् अन्तराप है। इस लिये देश और जाति के काम में पुलिस और चकीलों के हथकण्डों को आवश्यकता नहीं है। आर्यसमाज को ऐसी गलती निश्चाल देनी चाहिये। इस विषय को यदि अधिक जानने की इच्छा हो तो राय राजा तेजसिंह जी का शताब्दीसम्मेलन के अनन्तर समाचार पत्रों में किये हुए आन्दोलन को देखना चाहिये,

एक पाठकों की सेवा में अन्तिम यही निवेदन है कि जब देश और कालानुसार हिन्दू सभ्यताकी रक्षाके लिये ही भगवान् युद्ध महावीरस्वामी शङ्कराचार्य श्रीनानकदेव स्वा० दशानन्द स्त० का अविर्भाव हुआ है, तब इस घोर सङ्कट के समय उन के अनुयायियों को आपस में शिर फुटकात कर के अपनी प्राचीन सभ्यता का नाश नहीं करना चाहिये, सनातन धर्मियों को योग्य है कि वे परस्पर वर्गों के दोषोद्घाटनको छोड़ कर सत्य हृदय से एक दूसरेका सुधार करने का प्रयत्न करें, और निज

प्रकार प्राचीन काल में भगवान् बुद्ध तथा ऋषभदेव आदि धर्म की सेवा करने वाले आचार्यों का उदारता से आदर करते थे उस प्रकार ही हिन्दूसंस्कृति की रक्षा करने वाले महात्मा कबीर, श्रीनानक और स्वामी दयानन्दसरस्वती, का आदर करना सीखें। तथा हिन्दूसंगठन के लिये सब कुछ न्योछावर करनेकेलिये हर समय सन्नद्ध रहे हिन्दूधर्मके शत्रुओंने हिन्दूधर्मके बेरान करनेके लियेसाधारण तय्यारियं नहीं की हैं यदि आपकी जातिका नाशहो गया तो जो उन ऋषि और मुनियोंने कष्टभक्षण कर के आप के लिये अनुपम साहित्य का कोष छोड़ा है न जाने हरीफ उस का क्या करेंगे, उस सुदर्शनधारां गीतो-पदेशक श्रीकृष्णका नाम कौन होगा उन पद्मिनी आदि पतिव्रताओं का गुण गान कौन करेगा जिन्हों ने धर्म के लिये फूलों के समान सुकोमल शरीर को अग्नि देवता को समर्पण कर दिया था। अब आत्मस्वमें पड़े रह कर समय खोने का समय नहीं है संगठन का शङ्क धज चुका खड़े होजावो। वेद भगवान् का उपदेश है कि—

समानी व आकूतीः समाना हृदयानि वः

समानमस्तु वो मनो यथावः सुसहासति ॥

यथा वः सुसहासति (ऋग्वेद १०।१६१।४।

अर्थात्- तुम्हारा अभिप्राय एक समान हो तुम्हारे अन्तःकरण एक समान हो और तुम्हारा मन एक समान हो जिससे तुम्हारी सङ्गशक्ति की दृढता होगी। ऋग्वेद की समाप्ति में इस मन्त्र के आने के कारण इस में 'यथावः सुसहासति' इस पद की द्विरुक्ति की गई है। हमनेभी इसग्रंथ की समाप्तिदिखलाने के लिये द्विरुक्ति लिखदी है।

वेदवस्वङ्कचन्द्रे ऽव्दे वैक्रमे मासि चाश्विने
 गुरुवारे सिते पक्षे विजयादशमीतिथौ ॥ १ ॥
 सम्पत्पराभात्मजातेन रामदुर्गनिवासिना
 इदं गङ्गाप्रसादेन शास्त्रिणालोखि पुस्तकम् ॥ २ ॥
 प्रेक्षावतां निरीक्ष्येदं हिन्दूसङ्गठने शुभे
 बलीयसी प्रवृत्तिः स्यात्कृतकृत्यो यम श्रमः ॥ ३ ॥
 मच्चित्ताऽचिन्तितः खेदो यदि स्यात्कस्य चेत्तमि
 दया वशम्बदैः प्राज्ञैः क्षन्तव्योऽयं जनस्तुतैः ॥ ४ ॥
 इति श्रीदयानन्दसरस्वतीनिजमतं समाप्तम्

तत्सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु ।

